

અમલુ લગવાન મહાવીરના

સામાયિકના પ્રયોગો

[આદર્શ જૈનોના આદર્શ સામાયિક સાથે]

વીરનંદી લાલન

ગુર્જર અન્ય રત્ન કાર્યાલય

ગાંધીસ્તો : અમદાવાદ

પાંચ આના

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાલક

[ગુજરાતી કોમ્પ્યુટર વિભાગ]

અનુક્રમણિકા

૨૧૮૩૬

વિસ્તાર

૦.૭.૦.

ગ્રંથનામ

કામાચરિત્ર પ્રકરણો

વર્ગાંક

૫૨૩:૪૪૪

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના

સામાયિકના પ્રયોગો

[આદર્શ જૈનોનાં આદર્શ સામાયિક સાથે]

‘સામાયિક તે હિ જ આત્મા ।’

—શ્રી ભગવતી સૂત્ર

વીરનંદી લાલન

ગૂર્જર ગ્રંથ રત્ન કાર્યાલય

ગાંધીસ્તો : અમદાવાદ

પાંચ આના

પ્રકાશક:

શંભુલાલ જગૈશી શાહ
ગૂર્જર અન્યરત્ન કાર્યાલય
ગાંધીરસ્તો : અમદાવાદ

1. વૃત્તિ	૧	૧૯૮૩	માં	૧૦૦૦
આવૃત્તિ	૨	૧૯૮૬	માં	૨૩૦૦
આવૃત્તિ	૩	૧૯૮૭	માં	૨૨૦૦
આવૃત્તિ	૪	૧૯૮૮	માં	૨૫૦૦
[સુધારાવધારા સાથે]				
આવૃત્તિ	૫	૧૯૯૦	માં	૨૨૫૦
[સુધારાવધારા સાથે]				
આવૃત્તિ	૬	૧૯૯૫	માં	૧૬૦૦
[સુધારાવધારા સાથે]				

કુલ નકલ ૧૧૮૫૦

મુદ્રક: મણિલાલ પુરુષોત્તમ નિસ્ત્રી
મુદ્રણસ્થાન : આદિત્ય મુદ્રણાલય
રા.ય.ખ.૩ : અમદાવાદ

શ્રમણુ ભગવાન મહાવીરના
સકળ તીર્થરત્નને—

સત્કાર

વિજયરાય કલ્યાણરાય વૈદ્ય— [૩૨નું અન્યથ વાઙ્મય]

‘સામાન્યતઃ જિજ્ઞાસુઓને ને વિશેષતઃ જૈનોને પઠનને પાત્ર.’

મુંબઈ સમાચાર—

‘તેમાં સામાયિક સૂત્ર અને જૈનોનાં આદર્શ સામાયિક રત્ન કરી અચ્છી રીતે સમજાવવામાં આવ્યા છે.’

અજામંધુ—

‘ઉપોદ્ધાત ખાસ વાચનીય છે.’

જૈન-જાગૃતિ—

‘આ પુસ્તક જૈનધર્મના રસિયાને તો છોડવું નહિ જ ગમે, પણ બુદ્ધિવાદીઓનેય પ્રિય થઈ પડે તેવું છે. આ પુસ્તકથી જૈન સાહિત્યમાં એક સુંદર પુસ્તકનો ઉમેરો થયો છે.’

નિવેદન

ઉત્તરોત્તર સુધારાવધારા સાથે પ્રકટ થતા આ પુસ્તકની આ છઠ્ઠી આવૃત્તિ છે. આ આવૃત્તિમાં પણ આગળની આવૃત્તિની જેમ ઘણો જ સુધારોવધારો કરવામાં આવ્યો છે. તાજેતરનાં થોડા વર્ષોમાં સામાયિકના પ્રયોગો દરમિયાન લેખકને જે જે નવા વિચારો સૂઝેલા, તેનો 'પ્રવેશકમાં' ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે; તેમજ પાછળ આપવામાં આવેલ 'આદર્શ જૈનોનાં આદર્શ સામાયિક'ની વાર્તાઓને પણ તેમના નવા વિચારો મૂજબ જ વક્ષણ આપીને ફટલેક રથજો સુધારવામાં આવી છે. આશા છે કે સામાયિકના જિજ્ઞાસુઓને આ નવી આવૃત્તિમાંથી પણ વિશેષ જ્ઞાણવાનું મળશે જ.

અમદાવાદ

૧૧-૭-૩૬

}
}

ધીરજલાલ વનજીભાઈ શાહ

ત્રીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના

નિશ્ચય દષ્ટિ હૃદય ધરીજી, પાળે જે બવહાર,
પુણ્યવંત તે પામશેજી, ભવ સમુદ્રનો પાર.

—શ્રીમદ્ યશોવિજયજી

‘સામાયિક તે હિ જ આત્મા’ એમ શ્રી ભગવતી સૂત્ર ઉપદેશે છે, માટે નિશ્ચયદષ્ટિથી આત્મા શો છે? અર્થાત દ્રવ્યથી તે શો છે? તે કેવડો છે? ક્ષેત્રથી કેટલો સૂક્ષ્મ અને મહાન છે? કાળથી તે ક્યાં સુધી છે અને ભાવથી અનંત સામર્થ્યો હોવા છતાં શાથી તે અસામર્થ્યવાન અને અલ્પ સામર્થ્યવાન દેખાય છે તથા તેનાં અનન્ત સામર્થ્યો કેમ પ્રકટ કરવા એ સર્વનો ઉપાય સામાયિક છે—અર્થાત્ આત્મા છે. એ આત્માની ઝાંખી કેવી રીતે હમણાં થાય, તેનું દર્શન અલ્પ સમયમાં કેવી રીતે થાય અને દૂર સમયમાં તેનો સાક્ષાત્કાર કેવા પ્રકારે અનુભવાય તેના પ્રયાગો આ પુસ્તકમાં છે,

જેન સમાજ અત્યારે તો સામાયિકનો ઉચ્ચાર કરે છે. તેનો વિચાર અને આચાર જવલ્લે જ જોવામાં આવે છે. જો એ ઉચ્ચારેલા સામાયિક ઉપર વિચાર કરવામાં આવે તો સામાયિકનું અર્થાત્ આત્માનું અષ્ટતર જ્ઞાન થાય, અને સામાયિક એટલે સમભાવથી સર્વત્ર આચરણ કરવામાં આવે તો સમ્યક્ ચારિત્રનો પણ અનુભવ થાય અર્થાત્ ક્ષાયિક સમકિતને પણ આત્મા અનુભવે.

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણે મોક્ષના માર્ગ છે. [તત્ત્વાર્થસૂત્ર અ. ૧, સૂ-૧] આ ત્રણે જ્યારે સમપ્રમાણમાં એટલે કે જેટલું દર્શન તેટલું જ જ્ઞાન અને ચારિત્ર હોય ત્યારે જ કેવળદર્શન, કેવળજ્ઞાન અને યથાખ્યાત ચારિત્ર થાય છે.

તેથી જનતા જેમ સામાયિકનો ઉચ્ચાર કરે છે તેમ તેને સમજી તેનો વિચાર અને આચાર પણ કરવા માટે તો મનુષ્ય-જન્મનું સાક્ષ્ય હસ્તામલકવત્ થાય. સામાયિક શબ્દના ઉચ્ચારની કિંમત જો કે અમૂલ્ય છે તથાપિ સમજવાને ખાતર આપણે એક રૂપિયા સમજીએ તો તેના ઉપરના વિચારની કિંમત એક ગીની થાય; અને ઉચ્ચારમય વિચારપૂર્વક જો તે આચરવામાં

આવે તો એ આચારની કિંમત પંદર કરોડ થાય; પરંતુ જ્યારે જેવો હચ્ચાર તેવો જ વિચાર અને તેવો જ આચાર હોય તો તે પ્રત્યેકની કિંમત પંદર પંદર પરાધર્ થાય.

સામાયિકનો મૂળ પાઠ માગધી ભાષામાં છે. વર્તમાનકાળમાં આપણી ભાષા હિંદી, ગૂજરાતી, મરાઠી અને બંગાળી છે; માટે માગધી સૂત્રનો હચ્ચાર કરી પોતપોતાની સ્વભાષામાં તેનો અર્થ કરવો. અર્થથી થતાં આવપૂર્વક સામાયિકના સૂત્ર ઉપર ચિંતન કરવું. ચિંતનથી ઉત્પન્ન થતાં ભાવના પ્રકાશથી ચારિત્ર અવશ્ય સરળ થશે, એટલે કે સમભાવ સક્રિય થશે.

સ્વાદ્વાદ માત્ર પરમાર્થને સાધે છે એટલું જ નહિ પરંતુ વ્યવહારને પણ ઉત્તમોત્તમ સ્થિતિએ પહોંચાડે છે, એમ હાલ વિદ્વાનોને દેખાવા લાગ્યું છે. સાચો વ્યવહાર સ્વાદ્વાદ વિના-સ્વાદ્વાદના જ્ઞાનના ઉપયોગ વિના જાણી શકાય નહિ.

વચન સાંપેક્ષ વ્યવહાર સાચો કહ્યો,
વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર જૂઠો.

તે જ પ્રમાણે પરમાર્થ સાધનમાં સામાયિક એટલે સમભાવ પરમ સાધન છે, એટલું જ નહિ પરંતુ સાધક ઇલ્લોલકમાં પણ સામાયિક—સમભાવ વડે ઉત્તમોત્તમ સ્થિતિએ સુન્દરતમ થઈ રહે છે.

વાત, પિત્ત અને કફ એ જો સમપ્રમાણમાં એટલે કે સમભાવે હોય તો શરીર નીરોગી રહે છે એટલું જ નહિ પરંતુ તે સૌન્દર્યશિરોમણી અને મહાવીર્યવાન થવા સંભવ છે. એજ રીતે સત્ત્વ, રજસ અને તમસ, એ ત્રણે જો વિષમ પ્રમાણમાં હોય તો મનુષ્ય કર્મથી બંધાયેલો છે, અને જો સમપ્રમાણમાં હોય તો કર્મથી છૂટે છે—કર્મ પુદ્ગલપણું લઈ વિદાય લે છે. આત્મા પોતાની સ્વતંત્ર અવસ્થામાં જાણી શકે છે કે સર્વ જીવોમાં સમભાવથી પોતે મોક્ષ પામે છે એટલું જ નહિ પરંતુ જ્ઞાનાનંદ જેવા અનંતાનંદને અહીં જ અનુભવે છે અને તે અનુભવ તેનો સદાકાળ શાશ્વત રહે છે. વિશેષ સામાયિકતા જિજ્ઞાસુને આ પુસ્તકમાં પ્રવેશ કરતાં જણાવું જશે. इत्यलम् ।

સંપૂર્ણ સાચું સામાયિક તો પ્રભુ સ્વીકારે ત્યારે ખરું. આ તો સામાયિકના પ્રયોગો છે—ગાંધીજી સત્યના પ્રયોગો કરે છે તેમ.

નિર્મળ નિવાસ : કાચગળ રસ્તો }
અમદાવાદ : ૧૯૮૭ }

વીરનંદી લાલન

અનુક્રમ

ત્રીજી આવૃત્તિનું નિવેદન

સમભાવ સ્તંભ	૧
આત્મા પરભાવે-સમભાવે	૨
પ્રવેશક	૩

સામાયિક સૂત્ર

નવકાર	૫૩
પાંચિદ્રિય	૫૪
ખમાસમણ	૫૪
ધરિયાવહિયં	૫૫
તસ્સ ઉત્તરી	૫૭
અત્તત્ય	૫૭
લોગસ્સ	૫૯
કરેમિભંતે	૬૧
સામાધઅ-વયજ્જુત્તો	૬૧
મુહપત્તિના પચાસ ખેલ	૬૩
સામાયિક લેવાની વિધિ	૬૪
સામાયિક પારવાની વિધિ	૬૬
સૂત્ર પરનાં કાવ્યો...	...	૬૭-૭૨

આદર્શ સામાયિક

ઉપોદ્ધાત	૭૫
સમભાવ સામાયિક	૭૬
સમયિક સામાયિક	૮૨
સમવાદ સામાયિક	૮૭
સમાસ સામાયિક	૯૪
સદ્દેષ સામાયિક...	...	૧૦૦
અનવત્ત સામાયિક	૧૦૪
પરિજ્ઞા સામાયિક	૧૦૭
પ્રત્યાખ્યાન સામાયિક	૧૧૦
ઉપસંહાર	૧૧૭

પરિશિષ્ટ

દ્વંદ્વપ્રહારી	૧૨૩
મહિલ	૧૨૭
પ્રત્યાખ્યાન	૧૩૨
પદો	૧૩૭

સમભાવ—રતંભ

કાળી ઘેર અંધારી રાત્રિમાં,
પ્રકાશી શીતળતા કરે છે ચંદ્ર;
માનાપમાનને સમભાવે ગળી,
શાંતિ પ્રસારે છે ભદ્ર.
શત્રુ આવે ધમધમતો કે નિર્ભય હોય પૂઠે;
સમભાવ હોય ચિત્ત વિષે તો ઈશ પણ તૂટે.
સમભાવ હોય વાણીમાં,
જીવન, સમાજ ને જગતમાં;
સમસ્ત માનવ જનતમાં;
વિશ્વમાં રહેલ અણુયમાં,
સધાય છે માનવ માત્રથી સુખે સર્વ ઇલોકના;
અહીંયાં છતાંયે ભોગવાયે સધળાં સુખે સ્વર્ગલોકનાં.
સમભાવે નહિ નામદ,
નહિ કાયર કે હિંસક;
જીવનમંત્ર તેને બનાવી,
થયા, છે ધણાંયે મહાવીર.
શ્રેયસ પ્રેયસ અહીં આવી મળે છે સમભાવથી;
અનુસરાયે વળી તે ઇલ-પરલોકના માનવૌપપાતિકથી.
જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનમાં આપે,
મુખ્ય સ્થાન સ્યાદ્વાદને;
ચૈતન્યવંતી ક્રિયાઓમાં,
ક્રિયાવાદીઓ સમભાવને.
સમભાવથી માનવ માત્રમાં વરસે અમી તણી વૃષ્ટિ;
વૈરઝેર કળાહોળ સમાવી, જીવ માત્ર સાધે આત્મસિદ્ધિ.

આત્મા પરભાવે—

‘ હું કરતાં પરભાવનો,
એમ જેમ જેમ જાણે;
તેમ તેમ અજ્ઞાની પડે,
નિજ કર્મને ધાણે,
આત્મતત્ત્વ વિચારીએ. ’

—શ્રી જશવિજયજી

આત્મા સ્વભાવે—

‘ હું કરતાં નિજભાવને,
એમ જેમ જેમ જાણે;
તેમ તેમ પ્રજ્ઞાની થડે,
આત્મ ગુણુઠાણે,
આત્મતત્ત્વ વિચારીએ. ’

—વીરનંદી લાલન

ૐ

પ્રવેશક

એક વિશાળ મંડપ છે અને એ મંડપમાં નવ વ્યક્તિઓ છે. મંડપની પૂર્વ બાજુની મધ્યમાં એક મહાપુરુષ છે અને મધ્યમાં ત્રણ પશ્ચિમે એક, ઉત્તરમાં બે અને દક્ષિણમાં બે વ્યક્તિઓ છે.

મંડપની મધ્યમાં જે ત્રણ વ્યક્તિઓ છે તેમાં એક સ્ત્રી છે, એક પશુ છે અને એક પુરુષ છે. આ ત્રણે વિનમ્ર ભાવે મહાપુરુષની સમક્ષ બેસા છે.

જે સ્ત્રી છે તે દેવી છે, જે પશુ છે તે સિંહ છે અને જે પુરુષ છે તે દેવ છે, તેમજ જે મહાપુરુષ છે તે શ્રી જિન છે.

જે દેવી છે તે સરસ્વતી છે, જે સિંહ છે તે કેસરીસિંહ છે, જે દેવ છે તે સર્વ દેવોના શિરોમણી ઇંદ્ર છે અને જે મહાપુરુષ છે તે જિનેશ્વર છે.

શ્રી જિનેશ્વરની સન્મુખ આ ત્રણે વ્યક્તિઓ વિનમ્ર ભાવે નમન કરી રહી છે.

પશ્ચિમમાં આવેલ વ્યક્તિ મનુષ્ય છે, ઉત્તર દક્ષિણમાં આવેલ વ્યક્તિ વ્યક્તિઓ પણ મનુષ્યો છે, પશ્ચિમમાં આવેલ વ્યક્તિ પુરુષ છે. ઉત્તરમાં ઊભેલ બે વ્યક્તિ એ બે સ્ત્રીઓ છે અને દક્ષિણમાં આવેલ વ્યક્તિઓ તે બે પુરુષ છે.

આ મંડપમાં આવેલી આઠે વ્યક્તિઓ કર જોડી શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનને વંદન કરીને વિનંતિ કરતી હોય એમ જણાય છે.

સરસ્વતી દેવી જિનેશ્વરને પ્રાર્થનાપૂર્વક વીનવે છે કે, ‘હે મહાપુરુષ! હું અત્યાર સુધી એમ સમજતી હતી કે સંસારમાં ઉત્તમ ગણાતી ચૌદે વિદ્યાની સ્વામિની હું છું; પરંતુ આપની લોકાત્તર સર્વ જીવનું કલ્યાણ કરનારી મનોગમ્ય અમૃતમય વાણીનો જ્ઞાનપ્રવાહ જોઈ મને એમ લાગે છે કે મારી વિદ્યાઓ આપની વાણી પાસે અવિદ્યા જેવી લાગે છે; જ્યારે આપની અનંત જ્ઞાનયુક્ત વાણી તે સદ્વિદ્યા છે. છે. તો એવી વાણી આપે શાથી પ્રાપ્ત કરી તે જણાવવા કૃપા કરશો?’

સકલ વનના વનરાજરૂપ કેસરીસિંહ પ્રભુના છેક ચરણ પાસે આવી પહોંચી મસ્તક ઊંચું કરી પ્રભુને કહેવા લાગે છે કે, ‘હું અત્યાર સુધી એમ સમજતો હતો કે હું સઘળા પશુઓનો રાજા હોવાથી મહાસત્ત્વશાળી છું; મારા જેવો કોઈ બળવાન હોય એમ હું માનતો નથી; તથાપિ જ્યારે હું આપના અનંત સત્ત્વને નિહાળું છું ત્યારે મારું સત્ત્વ તો કંઈ પણ વિસાતમાં નથી જણાતું. મેં તો સર્વ તિર્યચ પશુઓ પર વિજય મેળવી મારા સત્ત્વને દાખવ્યું છે, પરંતુ આપના અનંતબળે સર્વ કર્મરૂપ પશુઓ પર વિજય મેળવી સર્વ જીવ-સત્ત્વો પર કરુણાની ભાવના કરી પોતાની સમાન બનાવવાનું અનંત વીર્ય-રૂપ સત્ત્વ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું તે મારા પર અનુગ્રહ કરી મને બતાવશો?’

દેવેન્દ્રરૂપ ઇન્દ્ર મહારાજ હવે વિનયભાવે પ્રભુની પ્રાર્થના કરતા કરતા પૂછે છે કે, ‘હે ભગવન! અત્યાર સુધી હું એમ માનતો હતો કે મારા સરખો આખા સંસારમાં કોઈ સુખી નથી. મારા

સરખો આખા બહાંડમાં કાઈ સૌંદર્યવાન નથી, અર્થાત્ સુખ અને સૌંદર્યમાં મારી સાથે કાઈ તુલના કરી શકે તેમ નથી; એટલું જ નહિ પણ મારી લબ્ધિથી-વિમુત્તિથી મારી હજાર આંખો કરી આપનાં અનંત સૌંદર્ય સુખને જોઈ છું, ત્યારે મારું સૌંદર્ય-સુખ કંઈ વિસાતમાં નથી જણાતું. એવું અનંત સુખ અને અતુલ સૌંદર્ય આપે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું તે જણાવવા કૃપા કરશો ?

પશ્ચિમમાં તેમજ ઉત્તર-દક્ષિણમાં આવેલી માનવ વ્યક્તિઓ જાણે એ જ પ્રશ્નો પૂછતી હોય અને તેનો ઉત્તર સાંભળવાને તલપી રહી હોય એમ જણાય છે.

તે વખતે દેવ, દેવી, પશુ અને મનુષ્યોને શ્રી જિતેશ્વર અમૃતમય વાણીમાં ઉત્તર આપે છે કે:—

‘ મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત કરીને-સામાયિકથી. ’

દેવી સરસ્વતી એમ સમજી કે, મનુષ્ય થઈ આત્મજ્ઞાતિ કરી સર્વ જીવમાં સમભાવ રાખવાંરૂપ સામાયિક કરવામાં આવે, તો મને અનંતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. કેસરીસિંહ એમ સમજ્યા કે મનુષ્ય થઈ, આત્મદર્શન કરી સામાયિક કરવાથી અનંત જગ પ્રાપ્ત થાય, અને દેવેન્દ્ર ઇન્દ્ર મહારાજ એમ સમજ્યા કે મનુષ્ય થઈ આત્મજ્ઞાન કરી સામાયિક આચરવાથી અનંત સુખ—અવ્યાપ્ત સુખ અને અનુપમ સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થાય.

મંડપમાં આવી રહેલી પાંચે મનુષ્ય વ્યક્તિઓ રાજી થઈ કહેવા લાગી: ‘ પ્રભો ! અમે મનુષ્ય છીએ. અમારે આપની સમક્ષ સામાયિક વ્રત લેવાનું છે. ’

પશ્ચિમમાં આવેલ મનુષ્ય જેનું નામ સંવેગ છે તે કહે છે: ‘ પ્રભો ! હું હંમેશાં સરેરાશ પાંચ સામાયિક કરીશ, દશ સામાયિક અન્ય જનોને કરાવીશ અને પંદર જણને સામાયિકના પ્રત્યાખ્યાન સેવડાવવા પ્રયત્ન કરીશ. ’

ઉત્તર દિશામાં આવેલ એ સ્ત્રીઓમાંની એક સ્ત્રી વીનવે છે: ‘પ્રભો! મને યાવજીવન સામાયિક કરવાનું વ્રત આપો. મારો સધળો સમય સામાયિક વ્રતમાં હો, એમ હું માગું છું.’

ખીજી સ્ત્રી કહે છે: ‘પ્રભો! હું એક ગ્રહસ્થની ગૃહિણી છું માટે મને દરરોજ એક સામાયિક કરવાનું વ્રત આપો.’

દક્ષિણમાં આવેલ એ વ્યક્તિમાંની એક વ્યક્તિ હંમેશાં સામાયિકમાં રહેવા યાવજીવનનાં પરચખાણુ કરે છે; અને ખીજી વ્યક્તિ નિરંતર એક સામાયિક કરવાનું વ્રત લે છે.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે યાવજીવન વ્રત લેનાર મનુષ્યો સર્વ વ્રતીરૂપ સાધુ, સાધ્વી; અને યાવજીવનરૂપ સામાયિક આચરવાનું વ્રત લેનાર શ્રાવક, શ્રાવિકા બને છે. આમ સાધુ, સાધ્વી તથા શ્રાવક, શ્રાવિકા રૂપ ચતુર્વિધ ગ્રંથ કે જંગમ તીર્થ પ્રભુનું ન્યાયું છે.’

૧. જૈન શાસ્ત્રમાં એવું ઉદાહરણ છે કે એક વેળા ચૈતર વૈશાખના પ્રખર તાપમાં એક સ્ત્રી પોતાની ત્રણ સ્ત્રીઓ સાથે જંગલમાં એક વૃક્ષ નીચે વિશ્રામ લેવા બેસે છે. એક સ્ત્રી પોતાના પતિને કહે છે કે મને તૃષા બહુ લાગી છે માટે જળ લાવી આપો. ખીજી સ્ત્રી કહે છે કે કંઈક ગાન ગાઓ તો હું ખુશી થાઉં. ત્રીજી સ્ત્રી કહે છે કે મૃગચર્મ લાવી મારે માટે ચોળી કરાવો તો હું રાજ થાઉં.

આ ત્રણે સ્ત્રીઓને સીલ એક જ ઉત્તર આપી સમજાવે છે કે શર છે, એટલે તમને પ્રત્યેકને જોઈતું મળી રહેશે. પહેલી સ્ત્રી શર શબ્દથી એમ સમજે છે કે અહીં સરોવર છે માટે મને જળ મળશે. ખીજી સ્ત્રી એ જ શબ્દથી એમ જાણે છે કે મારા પતિમાં શર-સૂર છે, માટે ગાન કરી શકશે. ત્રીજી સ્ત્રી એમ સમજે છે કે પતિ પાસે શર એટલે બાણ છે, ને તે વડે મૃગચર્મ પેદા કરી શકશે. આમ ત્રણે સ્ત્રીઓ પોતાનું મનોવાંછિત એક શર શબ્દથી સમજી જાય છે. એ જ ન્યાયે મહાપ્રભુ શ્રી મહાવીરે અનંત જ્ઞાન, અનંત બળ અને અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવાની મનોવાંછનાંવાળા જીવોને એક જ ઉત્તરમાં સમજાવી દીધું કે તમે સર્વ જીવમાં એવો ભાવ રાખો કે જેવો તમારા પોતામાં છે, એટલે કે સામાયિક તમારા જીવનમાં ઉતારો.

મંગલ

યદ્વાચામધિકાં વિલાસપદવીમીહેદ્ ભૂશં ભારતી
યત્સત્ત્વૈકપરંપરાં કલયિતું સિંહોઽઙ્કદમ્ભાદિયાત્ ।
યત્સૌન્દર્યદિદક્ષયા સમભવદક્ષણાં સહસ્રં હરેઃ
સ શ્રીવીરવિભુર્દદાતુ ભવિનાં શશ્વન્મનોવાઙ્ચિતમ્ ॥

‘જેમની વાણીના અધિક અધિક વિલાસની પદવીને ભારતી અતિશય ઇચ્છી રહી છે. જેમની સત્ત્વની પરંપરાને સમજવા કેસરી-સિંહ તેમના ખોળામાં બેસી જવાના મિથ્યા ચરણ પાસે આવી પહોંચી પ્રભુનું અનંત સત્ત્વ જોઈ રહ્યો છે (શ્રી મહાવીરને કેસરી-સિંહનું લાઝન-ચિહ્ન છે.) અને જેમનું સૌંદર્ય એકાદાસે નીરખી રહેવાને ઇંદ્ર પોતાની હજાર આંખો ઉપજાવી પ્રભુનાં સૌંદર્યને જોઈ રહ્યો છે એવા શ્રી વીર પ્રભુ બધી જીવોના મનોવાંચિત સદા પૂરા કરે.’^૧

આ પ્રકારે મનુષ્યના સર્વ મનોવાંચિત સામાયિકથી સંપાદિત થઈ રહે છે તો સામાયિક એ શી વસ્તુ છે તે આપણે જોઈએ.

શ્રી ભગવતી સૂત્ર તો સામાયિક એ હિ આત્મા એમ જણાવે છે, તો એ આત્મા શો છે ? કેવો છે ? કેવડો છે ? તેનામાં કેટલું જળ છે ? એ સમજીશું કે તરત જ આગળ વિચારવાનું સરળ થઈ રહેશે. પ્રથમ તો ત્યારે એ પ્રશ્ન થશે કે આત્માનું રહેઠાણ કયાં ? તો તેના જવાબમાં એ કે આ દેહ-શરીર એ તેનું ઘર છે; તેને રહેવાનું સ્થાન છે-દેહગેહ છે.

દેહગેહની સેવા—દ્રવ્યનિરૂપથી

સામાન્ય રીતે મનુષ્યનો આખો જન્મારો દેહરૂપી ઘરની સેવા કરવામાં વહ્યો જાય છે. આ દેહ આત્માની સાથે રૂ. ૫, ૫૦, ૭૫, ૧૦૦

૧. કવિરત્ન બાણુની કાદંબરી પર રીકા રચનાર શ્રી શુભચંદ્ર આચાર્યના કરેલા મંગલાચરણ ઉપરથી.

કે ૧૨૦ વર્ષ રહે છે, તેટલો વખત રાત્રિ અને દિવસ મનુષ્ય જાણે તેની સેવામાં જ—તેની ગુલામી કરવામાં જ મશગૂલ જણાય છે. દેહને ખાવાને અન્ન જોઈએ એટલે તેને માટે સવારથી સાંજ સુધી શ્રમ કરતો દેખાય છે. એ દેહને પહેરવાને વસ્ત્ર જોઈએ તેથી તેને માટે પણ અહોરાત્રિ પરિશ્રમ વેઠતો જોવામાં આવે છે, અને એ જ દેહને રહેવા છાપરું જોઈએ એટલે તે પેદા કરવામાં તેની સાટે ઘડી—ચોવીસે કલાક વ્યતીત થયા કરે છે; એટલું જ નહિ પરંતુ ખીજા મનુષ્ય કરતાં વધારે મોટા દેખાવા માટે તે અતિ શ્રમ કરતો જણાય છે. આમ દેહને માટે ખાવામાં, પીવામાં, પહેરવામાં, વસવામાં અને મોટા ઘવામાં—દેહની સેવામાં—ગુલામીમાં મનુષ્યનો આખો જન્મારો ચાલ્યો જાય છે; એટલું જ નહિ પરંતુ કદાચ તેને ખાવાને ટાદરા મળે છે તો તે કંસાર મેળવવા યત્ન કરે છે; મહેનત કરતાં પહેરવાને ખાદી મળે છે તો તે કિનખાખ્ય પ્રાપ્ત કરવા પરિશ્રમ વેઠે છે; વળી રહેવાને પાણી-કુટી, ખૂંપડું, ઘર, હવેલી યા જંગલો મળે, તો તેનાથી તૃપ્ત ન થતાં મહેલ મેળવવા યત્ન કરે છે. આ પ્રમાણે દેહગેહની સેવા કરવામાં—દેહરૂપી ઘરની પરિચર્યા કરવામાં તે જરાયે બાકી રાખતો નથી. જે દેહ છેવટે તેને સો કે સવાસો વર્ષે છોડી જવાનો છે તેનો તે ગુલામ થઈ રહે છે; પરંતુ એ દેહરૂપી ઘરમાં રહેનાર, દેહરૂપી ઘરનો ઘણી દેહ જન્મ્યો તેની પહેલાં પણ હતો, હાલ છે અને હજી પણ હશે તેની જરા પણ દરકાર કરતો જોવામાં આવતો નથી. એ દેહરૂપી ઘરમાં રહેનાર કોઈ છે કે નહિ તેની પણ તેને ઘણું ભાગે ખબર હોતી નથી—એટલે કે ટૂંકામાં દેહને જ હું માને છે. દેહના જન્મને પોતાનો જન્મ, દેહના વૃદ્ધપણને પોતાનું વૃદ્ધપણું, દેહના વ્યાધિને પોતાનો વ્યાધિ અને દેહના મરણને પોતાનું મરણ સમજે છે. આમ દેહને હું માનનારને શાસ્ત્રકારો બહિરાત્મા કે નિશ્ચય મિથ્યાત્વી કહે છે અને દેહગેહમાં રહેનાર વસ્તુ દેહથી જુદી છે એમ સમજનારને સમ્યક્ત્વી કે અંતરાત્મા કહે છે.

દેહગેહના ધણીનું દર્શન-લક્ષણથી

દેહમાં જ્યારે તેનો ધણી હોય છે ત્યારે તે ચકચકતો દેખાય છે. જ્યારે તે તેમાંથી રવાના થાય છે, ત્યારે કાળો મેશ થઈ જાય છે, એટલું જ નહિ પણ ગંધાવા લાગે છે, અર્થાત્ જ્યાંસુધી એ દેહનો ધણી એ દેહરૂપી ધરમાં હોય છે, ત્યાંસુધી તેની ચામડી-તેની સત્તા તેજસ્વી દેખાય છે અને તેમાંથી કાઈ પણ પ્રકારની દુર્ગંધી નીકળતી નથી.

ત્યારે હવે એ પ્રશ્ન થશે કે દેહમાં એવી કઈ વસ્તુ છે કે જેના અભાવે દેહ કાળો પડી ગંધાય છે અને જેના સદ્ભાવે દેહ ચકચકિત રહે છે? જવાબ એ જ કે તું પોતે [તત્ત્વમ્] દેહ નહિ-દેહરૂપી ધર નહિ પણ એ ધરનો માલિક છે. એવા દેહ તો તે ધણા બનાવ્યા-એવા દેહરૂપી ધરો તો તે ધણાં બાંધ્યાં, પરંતુ એ ધરનો બાંધનાર તો તેનાથી જુદો છે—તે તું પોતે જ છે.

દેહગેહના ધણીની કિંમત-દ્રવ્ય નિષ્કેપથી

હાલની દુનિયામાં મોટામાં મોટી નગરી જે કાઈ હોય તો તે પંચાશી લાખની વસ્તીવાળી લંડન નગરી છે, જ્યાં હાલ આઠમો એડવર્ડ રાજ્ય કરે છે. તેમના રાજ્યમાં દુનિયાનો એવો કાઈ પણ દેશ નથી કે જેમાં કાઈ પણ દિવસે સૂર્ય આથમતો હોય, અર્થાત્ તેમના રાજ્યમાંના કાઈ પણ દેશમાં સૂર્ય ઊગેતો જ હોય છે. એ આઠમા એડવર્ડના અલંકારો લોકોને જેવા માટે લંડન ટાવરમાં રાખવામાં આવ્યા છે. એ અલંકારોમાં સર્વથી બ્રહ્મ જે હીરો છે તે કોહિનૂર [તેજનો પર્વત] ના નામથી ઓળખાય છે. તેને કાઈ કૌસ્તુભમણિ પણ કહે છે. એવી દત્તકથા છે કે જેની પાસે એ હીરો હોય તે ચક્રવર્તી હોય. એ હીરાની કિંમત પાંચ કરોડ રૂપિયા છે; પરંતુ એ કોહિનૂરને જેવાને આંખ ન હોય તો તેની કિંમત કેટલી? વિચાર કરતા જણાશે કે ફૂટી બદામ. ત્યારે કોહિનૂર અને એવા બીજા અનેક હીરાઓ જેના વડે દેખાય છે એવા ચકુરત્નની કિંમત

કેટલી ? ધારો કે ચક્ષુરૂપી હીરાની કિંમત પાંચ અબજ પાઉંડ-ગીની છે. હવે જરા આગળ વિચાર કરીએ કે, કદાચ ચક્ષુ હોય-ચક્ષુરૂપી રત્ન હોય, સામે જ કાહિનૂર હીરો પણ પડયો હોય છતાં જો તમે પોતે શરીરમાં ન હો તો તમારા ચક્ષુરત્ન જેની કિંમત પાંચ અબજ આંકી છે તે પણ શા કામની ? તેની કિંમત પણ કાહિનૂર પ્રમાણે ફૂટી બદામ જ ને ! દૂકામાં આ બધાની કિંમત જો આપણે પોતે શરીરમાં હોઈએ તો થાય છે, અને ન હોઈએ તો નથી થતી. હવે જ્યારે કાહિનૂરની કિંમત આપણે પાંચ કરોડની આંકી હતી, આંખરૂપી રત્નની કિંમત પાંચ અબજ આંકી હતી, ત્યારે દેહરૂપી ધરમાં રહેનાર જે ચક્ષુરત્નને તેમ જ કૌસ્તુભમણિને જોઈ રહ્યો છે તેની—આત્મરત્નની કિંમત પાંચ પરાઈ આંકીએ તો ખોટું શું છે ? આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આ બહાર દેખાતાં કાહિનૂરમાં કે બહારના પદાર્થમાં મનુષ્ય મોહી રહ્યો છે, પણ તે ચક્ષુરત્નની કિંમત જાણતો નથી. કદાચ તેની કિંમત જાણે છે તોપણ ચક્ષુમાં રહીને જોનાર પોતાને—આત્મરત્નને—તેની કિંમત અટળક હોવા છતાં જાણતો નથી—તેની દરકાર પણ કરતો નથી, પણ જો તે અંતદષ્ટિ કરે તો તેને આત્માની ઝાંખી થાય કે જેની કિંમત અપરંપાર છે. (સમજવાને ખાતર આપણે તેની કિંમત પાંચ પરાઈ આંકી હતી.) આ ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે દેહગેહથી આત્મા ભિન્ન છે અને તેની કિંમત અપરંપાર છે.

આત્માની ઊંચાઈ—ક્ષેત્ર નિર્દેશપથી

જમીનની સપાટી ઉપરથી ગિરનાર પર્વતની પાંચમી દૂક (શિખર) પાંચ માર્ગલ—અઠી ગાઉ ઊંચી છે. કાઈ પણ મનુષ્ય છેક તે ટોચ ઉપર જઈ ત્યાં શ્રી નેમીશ્વર પ્રભુનાં દર્શન કરી શકે છે, ગુરુ દત્તાત્રેયના પગલાં જોઈ શકે છે, ત્યાં બાવાઓએ નાખેલી લાકડીઓનો ઢગલો જોઈ શકે છે; એટલું જ નહિ પણ ત્યાં જે ઘંટ બાંધેલો છે તેને વગાડી ‘યાત્રા સફળ થઈ’ એમ સમજે છે. હવે

ધારે કે તમે જ શિખર ઉપર ચડો છો; પાંચ માઈલ ઊંચે ચડી પહોંચી ગયા અને પાંચ માઈલ કરતાં હજુ તે શિખર વધારે ઊંચું હોત તો તમે વધારે ઊંચે સુધી પહોંચી ચડી શકત. ત્યારે વિચાર કરો કે તમે ઊંચા છો કે પર્વતનું શિખર ! પાંચ માઈલની ઊંચાઈવાળા શિખર ઉપર ચડતાં તેની ઊંચાઈ પૂરી થઈ, પરંતુ તમારો પગ (તમે) કે જે એ ઊંચાઈ ચડી ગયાં તેની ઊંચાઈ તો તેથી પણ વધારે છે, કારણકે હજુ તે વધારે ઊંચે જઈ શકવા સમર્થ છે. ત્યારે વિચાર થશે કે તમે ઊંચા કે પર્વત ? ગિરનાર ઊંચો કે તમારા શરીરમાં રહેલો આત્મા ! ટૂંકા જ જવાળા છે કે જે તમે પોતે શરીરમાં ન હો તો તમારી ઊંચાઈ વધારેમાં વધારે પાંચ કે છ ફૂટની છે, અને ત્યારે તમે શરીરમાં હો ત્યારે તેની ઊંચાઈ પાંચ માઈલથી પણ વધારે છે, અરે ! તેથી પણ ઘણી વધારે છે. આ ઊંચાઈ એ તમારા શરીરના સામર્થ્યની નથી, પણ તેનાથી બિન્ન એવા આત્માની છે.

આત્મા અમાપ છે—ક્ષેત્ર નિર્દેશપત્રી

મનુષ્યમાં રહેલો આત્મા—મેઝર—measure—માપ છે, પણ તે કાંઈથી માપી શકાતો નથી. સાંપ્રતકાળની ભૂગોળવિદ્યા અને ખગોળ-વિદ્યામાં જણાવેલું છે કે પૃથ્વીનો પરિઘ પચીસ હજાર માઈલનો છે. જે એક માણસ રોજના આઠ માઈલ પ્રમાણે ચાલવાનું શરૂ કરે તો આઠ વર્ષમાં આખી પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી નાખે, અર્થાત્ પૃથ્વી ઉપરના પચીસ હજાર માઈલ ચાલતાં ચાલતાં પૂરા થાય તો પણ તેનો પગ થાકતો નથી. એનો પગ તો હજુ પણ બીજા જેટલા માઈલો હોય તેટલા માઈલોને કાપી શકે તેમ છે. ટૂંકમાં પૃથ્વી તો મનુષ્યના પગમાં વડી વાળીને સમાઈ ગઈ છે—તેના પગના તળિયામાં સમાઈ ગઈ છે. મનુષ્યનો પગ એટલો બધો વિશાળ છે કે જે તે આખા બ્રહ્માંડમાં વ્યાપવા માંડે તો આખું બ્રહ્માંડ—Cosmos પૂરું થાય, પણ તે પૂરો ન થાય. જડ બ્રહ્માંડને માપનાર આત્મા—બ્રહ્મ અસંખ્ય માઈલનો છે, પરંતુ જે શરીરમાં ન હોય તો તેના પગનું તળિયું

માત્ર એક કૂટનું છે. શરીરમાં પોતે હોય તો તે અમાપ છે—પર્વતને, પૃથ્વીને કે બ્રહ્માંડને માપી શકે એવો મહાન છે.

આત્મા અનાદિ કાળથી છે—કાળ નિર્લેપથી

આજનો સામાન્ય મનુષ્ય એમ કહે છે કે હું પચીસ વર્ષનો છું પરંતુ એના પર શાંતિથી વિચાર કરીશું તો જણાશે કે પચીસ વર્ષ એનાં શરીરનાં છે—આત્માનાં નહિ; એટલે પચીસ વર્ષથી આત્મા શરીરમાં છે એમ કહેવું યોગ્ય ગણાય. નિશ્ચય દૃષ્ટિથી જો વિચારીએ તો એ પચીસ વર્ષ તો કાળ દ્રવ્યના છે અને જ્યારે એ શરીરનો જન્મ થયો ત્યારથી માંડી પચીસ વર્ષ સુધી કાળ દ્રવ્યે એક કારકુનની જેમ રૂક્ત નોંધ જ કરી છે એમ કહી શકાય. એટલે એ શરીરને પચીસ વર્ષ થયા પણ આત્મા તો અનાદિકાળથી છે; જેને કાળની કૂટપદ્ધતિથી પણ માપી શકાય તેમ નથી.

આત્મખળની ઝાંખી—ભાવ નિર્લેપથી

બહારની વસ્તુઓ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોથી એટલે બહિઃકરણથી અને અંતરની વસ્તુઓ અંદરની ઇન્દ્રિયોથી એટલે અંતઃકરણથી જોઈ શકાય છે. જેમકે આપણને પથ્થર કંઠણ જણાય છે કે પાણી ? સામાન્ય રીતે જોતાં એવું લાગશે કે પથ્થર કંઠણ છે અને પાણી પોચું છે. આપણે એજ પથ્થર અને પાણીને અંતઃદૃષ્ટિથી જોવા યત્ન કરીએ તો આપણને સ્પષ્ટ જણાય છે કે પર્વતના કંઠણ પથ્થરો ઉપર હેલી-બંધ વરસાદ પડતાં પથ્થરના કટકા થઈ જાય છે, તેના ઉપર પણ વરસાદ પડ્યા કરે છે તેથી તે કટકાના કાંકરા થઈ જાય છે, અને છેવટે આ કાંકરા ઘસારા ઘસારાને રેતીના રૂપમાં ફેરી જાય છે. આમ પથ્થરના કટકા કરનાર, કાંકરા કરનાર અને કાંકરાની રેતી બનાવનાર બીજું કોઈ નહિ પણ વરસાદનું પાણી છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે બાહ્ય સ્પર્શનેન્દ્રિયથી ઓળખાતો કંઠણ પથ્થર પાણીથી ભાંગી જતો હોવાથી પોચો છે અને પાણી કંઠણ (મજબૂત) છે, કારણકે પથ્થરને પણ તે તોડી નાખે છે.

એક લોખંડનો કટકો લઈ પાણીથી ભરેલા એક પ્યાલામાં તેને મૂકી રાખીને થોડા દિવસ પછી જોતાં તેના ઉપર પાણીને લીધે કાટ ચડી ગયેલો જણાશે. તેને બહાર કાઢ્યા પછી એ કાટની ઝીણી ઝીણી લાલ રેતી થઈ ઊડી જતી જણાશે. આમ જે પાણીને આપણે હલકું ગણીએ છીએ તે જ પાણી લોખંડ જેવી કઠણ વસ્તુનો પણ નાશ કરી શકે છે અને એ દિસામે લોખંડ કરતાં પણ પાણી કઠણ છે.

આવી જ રીતે વિચાર કર્યું તો જણાશે કે ઘણા મનુષ્યો બાહ્ય દૃષ્ટિથી એમ વિચાર કરે છે કે કર્મ કઠણ છે અને આત્મા પોચો છે, પરંતુ અંતરાત્મા અંતદૃષ્ટિથી વિચાર કરી જુએ તો જણાય કે કઠણ પાણીની જેમ અણવાન આત્મા પણ પોચા પરચરૂપી કર્મોને તોડી શકે છે.^૧

શરીર અને આત્માના સંબંધ—ઉપમાથી

મૂળાક્ષરોમાં અ, આ, વગેરે સ્વરો છે અને ક્, છ્ વગેરે વ્યંજનો છે. સ્વર એટલે જેનો ઉચ્ચાર સદા થયા કરે અને વ્યંજન એટલે જેની ભીતરમાં સ્વર ન હોય તો જેનો ઉચ્ચાર પૂર્ણ ન થઈ શકે—જે બોલી ન શકાય, લખવામાં પણ તેને ખોડા લખાય. આવી જ રીતે આપણું શરીર એ વ્યંજન છે અને આત્મા એ સ્વર છે. આત્મા-રૂપી સ્વર વગર શરીરરૂપી વ્યંજનનો ઉચ્ચાર પણ ન થઈ શકે,

૧, જુઓ આને મળતું જ મહાત્મા એમર્સનનું વાક્ય—

Every substance is negatively electric to that which stands above it in the chemical tables, positively to that which stands below it. Water dissolves wood and iron and salt; air dissolves water; electric fire dissolves air but the intellect dissolves fire, gravity, laws, method and the subtlest unnamed relatives of nature in its resistless menstruum.

એટલે કે આત્મા વગર શરીર નકામું થઈ પડે. વળી જેમ સ્વરના ઉચ્ચાર શાશ્વત છે-નિત્ય છે-અવિનાશી છે, તેવીજ રીતે શરીરરૂપી વ્યંજનમાં રહેલો સ્વરરૂપી આત્મા અવિનાશી છે-નિત્ય છે-શાશ્વત છે; અને વ્યંજનની માફક શરીર વિનાશી-અનિત્ય-અશાશ્વત છે.

આપણે કેટલીક વાર સાંભળીએ છીએ કે આઠે કર્મમાં મોહનીય^૧ કર્મની પ્રકૃતિ મોટામાં મોટી-સિત્તેર ક્રોટાક્રોટી સાગરોપમની છે; જ્યારે આપણા શરીરની સ્થિતિ પચીસ, પચાસ કે પોણાસો વર્ષની છે. આ પ્રમાણે એક બાજુ શરીરની સ્થિતિ ફક્ત પોણાસો વર્ષની, જ્યારે મોહનીય કર્મની સ્થિતિ આટલી બધી ! સાંભળતાં જ હૃદયને આધાન થાય. પરંતુ અંતર્દષ્ટિવાળો મનુષ્ય તો તે જાણી શકે છે કે અનંત-ક્રોટાક્રોટી સાગરોપમવાળા મારા આત્માની આગળ મોહનીય કર્મની શી ગણતરી ! સિત્તેર ક્રોટાક્રોટી સાગરોપમનો તો અંત છે, પરંતુ આત્માનો તો અંત નથી અને આદિ પણ નથી. મોહનીય કર્મ ઉપરાંત સર્વે કર્મનો ક્ષય થાય, પરંતુ આત્માનો કોઈ કાળે ક્ષય થઈ શકે નહિ.

હું તમને પૂછું છું કે આત્મબંધુ ! તમારું નામ શું ? તરત જ તમે ઉત્તર આપશો કે મારું નામ સુરેન્દ્ર. પણ ભાઈ ! હું તમારા શરીરનું નામ નથી પૂછતો. સુરેન્દ્ર એ તો તમારા શરીરનું નામ છે, પરંતુ તમારું નામ-તમારા આત્માનું નામ મારે જાણવું છે. આથી તમારા આત્માનું નામ સમજવાને ખાતર પ્રશ્ન રાખીશું. કારણકે સુરેન્દ્ર તો ૨૧ વર્ષનો છે-તેના આ શરીરને ૨૧ વર્ષ થયા છે, પણ સુરેન્દ્રના શરીરરૂપી ઘરમાં રહેલ પ્રશ્ન જન્મમરણની પર છે. અનંતકાળનો તે હતો, છે અને હશે. સુરેન્દ્રના આત્માએ સુરેન્દ્ર જેવાં ઘણાં શરીરો રચ્યાં અને ઘણાં ભાંગ્યાં, તથાપિ આત્મા તો હજી કાયમ છે. નારક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવનાં શરીરો આ આત્માએ કર્યાં પરંતુ તે પૂરાં થયાં નહિ. હજી પણ સુરેન્દ્ર કદાચ આત્મભાન મૂકે તો શરીરની હદમાં-સીમામાં-Limitsમાં આવી પડે, પરંતુ તેનો

^૧ જ્ઞાતિ હતપત્ર કરે તેવી કર્મ પ્રકૃતિ.

આત્મા પ્રશમ અસીમ છે. શરીરનાં જન્મમરણ હવે તેને સ્પર્શી શકવાનાં નથી.

જેમ સૂર્યનો ઉદય હોવા છતાં બાહ્યમાં આવેલી વસ્તુનું દર્શન ચર્મચક્ષુ ઉઘાડ્યા વગર થતું નથી, તેમ અંતરમાં આવેલી મહાન વસ્તુનું દર્શન વિવેકચક્ષુ—વિચારચક્ષુ ઉઘાડ્યા વિના થતું જ નથી. બાહ્ય વસ્તુ આ જગત છે અને અંતરની મુખ્ય વસ્તુ આત્મા છે. જગત જડ છે—અચેતન છે. આત્મા ચૈતન્યરૂપ છે. બહાર આવેલા જગતને અંતરમાં રહેલો ચૈતન્યદેવ પોતાના વિચારચક્ષુથી જોઈ શકે છે. જેમ દીવાને જોવા માટે બીજા દીવાની જરૂર પડતી નથી પણ એ જ દીવાના પ્રકાશથી દીવો જોવાય છે, એવી જ રીતે આત્માને જોવા માટે બીજા જ્ઞાનપ્રકાશની જરૂર નથી, પરંતુ અંતરમાં રહેલો જ્ઞાનપ્રકાશ જેમાંથી એ પ્રકાશ વહી રહ્યો છે તે આત્માને પણ જોઈ શકે છે. જેમ દીવાનો પ્રકાશ એ દીવાનો ગુણ છે, તેમ આત્મામાંથી નીકળતું જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણ છે.

આ પ્રમાણે આત્મા અવિનાશી છે, મહાનમાં મહાન છે, અમાપ છે. બળવાનમાં બળવાન છે, સર્વ જ્ઞાનમાં શિરોમણિ છે. અનવધિ સુખ સંપૂર્ણ છે; આ વાતનો અનુભવ શ્રી વીર પ્રભુના સામાયિકને આદર્શમાં રાખી જે સાધક જિજ્ઞાસુ તેનું અનુકરણ કરે છે તેને જરૂર થાય છે.

ત્યારે હવે એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે શ્રી મહાવીરનું—શ્રી વીર પ્રભુનું એ સામાયિક કયું ?

આત્માનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરવા માટે જૈનધર્મ એ સાધનોને મુખ્ય ગણે છે, જ્ઞાન અને ક્રિયા. જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ । જ્ઞાન અને ક્રિયાદ્વારા આત્માનો વિકાસ થઈ શકે છે, પણ તેના વિકાસ માટે એકલું જ્ઞાન બસ નથી કે નથી એકલી ક્રિયા. જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા કે ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન મનુષ્યને આત્મવિકાસની ટોચે પહોંચાડી શકે નહિ; ત્યારે તે ઉભયનો સંયોગ થાય ત્યારે જ પૂર્ણ વિકાસ થઈ શકે.

જેમ સામાયિક એ આત્મા છે તેમ જ તે અનુષ્ઠાન છે—વિધિ છે—
ક્રિયા છે. આવા અનુષ્ઠાન—વિધાન—વિધિ સર્વ ધર્મોમાં જોવામાં આવે
છે. અનુષ્ઠાનો એ સાધનો છે—means છે. તેને યથાવિધિ અનુસર-
વાથી મનુષ્યનું સાધ્ય તેની ભણી દોરી આવે છે.

એ અનુષ્ઠાનો—ધાર્મિક વિધાનો—મનુષ્યની પાસે કેવી રીતે
પરંપરાથી ઊતરી આવ્યા છે તે આપણે જોઈએ; એ વિધાનો કાણે
કાણે પ્રરૂપ્યાં છે તેની આપણે ધર્મ-જગતમાં ઝાંખી કરીએ. ક્રીષ્ટ
નામના મહાત્માએ પ્રભુની પ્રાર્થના કરી પ્રભુને મેળવ્યા. પછી મનુષ્યને
કહ્યું કે તમે જે મારી પેઠે પ્રભુને આત્મનિવેદન—Self dedication—
સંપૂર્ણ રીતે કરી પ્રભુ—પ્રાર્થના કરશો તો તમારા પાપરૂપ વિદ્યોનો
નાશ થશે અને તમારા આત્માનો વિદ્યાસ થશે. મહમદ સાહેબે
નિમાજ ભણી ભણી ખુદાને મેળવ્યા, પછી ઇન્સાનોને ફરમાવ્યું કે
તમે અરા દિલથી નિમાજ રોજ રોજ ભણુશો તો ખુદાને પામશો.
આમ મહાત્મા ક્રીષ્ટ જે સાધન વડે, મહમદ સાહેબ જે સાધન
વડે પ્રભુને પામ્યા તે સાધન તેમણે મનુષ્યને ઉપદેશ્યું; તેવી જ રીતે
શ્રી મહાવીર સ્વામી જે સાધન વડે આત્માના પૂર્ણ વિદ્યાસને પહોંચ્યા
એટલે કે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય અને
અનંત ઉપયોગ એવા અનંતાનન્ત ગુણોની પૂર્ણતાએ પહોંચ્યા તે
સાધન—તે વિધાન—તે ક્રિયા—તે ચારિત્ર સામાયિક હતું. તે સાધન
તેમણે આખા જગતને—જેનોને ઉપદેશ્યું. આમ મુસલમાનોને નિમાજ,
હિંદુઓને નિત્યકર્મ, બ્રાહ્મણોને સંધ્યા, ખ્રિસ્તીઓને પ્રાર્થના,
પારસીઓને ખોરદ્દહ અવસ્તા અને જૈનોને સામાયિકરૂપ આવશ્યક—
અવશ્ય કરવાની ક્રિયા પ્રાપ્ત થઈ છે.

જે સ્થિતિએ પ્રભુ પહોંચ્યા તે જ સ્થિતિએ પહોંચવાનું સાધન
આપણને પ્રાપ્ત થયું. હવે જેન ધર્મની આ ક્રિયાને દર્શનરૂપે Philo-
sophic—દાર્શનિક દષ્ટિએ અને ક્રિયારૂપે Scientific—વૈજ્ઞાનિક
દષ્ટિએ વિચારીએ.

જૈનધર્મના કાહિનૂરૂપ શ્રી હુરિભદ્રાચાર્ય યોગબિન્દુમાં અનુષ્ઠાનોના પાંચ પ્રકાર કહે છે:-૧. પ્રણિધિ-સાધ્ય-લક્ષ્ય-Goal-End. ૨. પ્રવૃત્તિ-સાધન-means to end. ૩. વિનિજય-દોષો ઉપર જય-obstacles to be overcome ૪. સિદ્ધિ-સાધ્યની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ-Realization of the object. અને ૫. વિનિયોગ-આત્મનિવેદન-પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુનું બીજાઓને પૂર્ણદાન-Self-dedication to the service of humanity.

જે અનુષ્ઠાન કરવું હોય તેમાં મુખ્ય સાધન શું છે-aim શું છે-goal શું છે એ પ્રથમ નક્કી કરવું જોઈએ. આપણે જે મેળવવું છે એ નક્કી થયા વિના આપણી પ્રવૃત્તિ બળવતી થતી નથી. આપણા ઉદ્દેશમાં-આપણા સાધ્યમાં જેટલી આપણી પ્રીતિ-જેટલી આપણી ભક્તિ, તેટલી બળવતી આપણી પ્રવૃત્તિ સાધ્યને માટે આપણે કરી શકીએ.

આપણી સામાયિક નામની ક્રિયાનો આદર્શ-ideal શ્રી મહાવીર સ્વામી છે. શ્રી મહાવીર સ્વામીએ સામાયિક વડે અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણોનો પૂર્ણ વિકાસ કર્યો. એમણે ઉપદેશેલી સામાયિકની ક્રિયા આપણી શક્તિ ગોપવ્યા વિના આપણે કરીએ તો આપણે પણ આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં આત્મવિકાસ કરી શકીએ; એટલા માટે શ્રી વીરની સામાયિક સમજવી, જાણવી અને આચરણમાં યથાશક્તિ મૂકવી જોઈએ. યથાશક્તિનો એટલે આપણી શક્તિનો હાલ જેટલો વિકાસ થયો હોય તેટલી પૂર્ણ શક્તિથી બળ કે વીર્ય ગોપવ્યા વિના.

કાઈ કહેશે કે શ્રી વીરનો આદર્શ-તેમની સામાયિકનો આદર્શ આપણાથી કેમ લેવાય ? ક્યાં મેરુ જેવા શ્રી મહાવીર અને ક્યાં કાંકરા જેવા પણ પૂર્ણ નહિ એવા આપણે ?

તેનો જવાબ એ કે, કાઈ વિદ્યાર્થીનો આદર્શ M. A.માં માનસહિત પસાર થયેલા વિદ્વાન થવાનો હોય, એ આદર્શ હૃદયમાં સ્થિત કરી ધણા વિદ્યાભિલાષી M. A. થયા છે અને થશે પણ ખરા.

M. A. નો આદર્શ રાખનાર જિજ્ઞાસુ વિદ્યાર્થી કદાચ M. A.ની ઉચ્ચતમ ભૂમિકાએ ન પહોંચે, તથાપિ તેણે જે સ્થિતિમાં આદર્શને હૃદયમાં સ્થાપ્યો અને પછી એ આદર્શને હમેશાં પોતાની સમક્ષ રાખી પ્રયત્ન સેવ્યો, તેનાથી તે જે સ્થિતિમાં હતો તે સ્થિતિ કરતાં તો ઘણી જાંચી સ્થિતિએ પહોંચ્યો; અર્થાત્ M. A.નો ઉચ્ચ આદર્શ રાખતાં કદાચ M. A. ન થયો તો પણ B. A. તો થઈ શક્યો. આનું કારણ એ છે કે પોતાના આદર્શ તરફ તેને માત્ર પ્રીતિ નથી પણ ભક્તિ છે—devotion છે અને ભક્તિની માત્રા—degree પ્રીતિથી ચડિયાતી છે.

પોતે જ સેવેલ—પોતે જ ક્રિયામાં મૂકી સિદ્ધ કરેલ સામાયિકનો આદર્શ આપણે માટે યોગ્ય છે એમ જાણીને જ શ્રી મહાવીરે તે ક્રિયાનો આપણને ઉપદેશ કર્યો છે.

જે માણસનો આદર્શ પૈસા છે તે માણસ પોતાનો દેશ, પોતાના ઘરખાર, પોતાનાં સગાંવહાલાં, પોતાના મિત્રો અને પોતાના કુટુંબને પણ મૂકી યુરોપ, આફ્રિકા નથી જતા ? જાણ્યો છે; કારણકે તેનો આદર્શ પૈસા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે એવો આદર્શ રાખી કેટલાએક મનુષ્યો તેમના ધારેલા આદર્શ પહોંચ્યા છે, એટલું જ નહિ પરંતુ કેટલાએક તો તેથી પણ આગળ વધેલા જોવામાં આવે છે.

પોતાના આદર્શથી પણ વિશેષ ઉચ્ચતર ભૂમિકાએ પહોંચેલા આદર્શવાદીઓનાં પણ થોડાંક દૃષ્ટાંતો આપણી સમક્ષ મોજૂદ છે. હા, એ વાત પણ ખરી કે કેટલાએક ધારેલ આદર્શને ન પણ પહોંચે, તથાપિ તેમના પુરુષાર્થથી જેટલી જાંચી ભૂમિકાએ તેઓ પહોંચે તેટલો લાભ તો તેઓ પ્રાપ્ત કરે જ.

પ્રભુ શ્રી મહાવીરે જ્યારે સામાયિકનો વિનિયોગ—દાન કરવા માંડ્યો ત્યારે એ પ્રકારના અધિકારીઓ તેમના જોવામાં આવ્યા. પોતાની ઉચ્ચતમ સ્થિતિએ પહોંચ્યાડવા જ્યારે તેમણે પોતાના સામાયિકનો ઉપદેશ કર્યો ત્યારે કેટલાએક મહાપુરુષોએ અને દેવીઓએ

(સીઓએ) તેનો સ્વીકાર કર્યો. જેમણે તેનો સ્વીકાર કર્યો તેઓએ સાધુ અને સાધ્વીપણાની દીક્ષા ગ્રહણ કરી તેને આચારમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો.

વળી કેટલાએક પુરુષો અને સીઓએ ઇચ્છાએગથી સામાયિકને સંપૂર્ણ અંગીકાર કર્યું, પરંતુ ગૃહસ્થપણાને લઈને સામર્થ્યયોગ વડે ધત્વર એટલે અમુક કાળ સુધી તેને જ આચરવાનો નિયમ કર્યો. આ પાછળના મુમુક્ષુઓ પ્રભુના શાસનમાં શ્રાવક અને શ્રાવિકા ગણાયાં. આમ સામાયિકની ક્રિયા કરનાર એટલે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચાર પ્રકારના મનુષ્યનો સમાજ પ્રભુના તીર્થરૂપ ગણાયો અને મહાવીર તીર્થંકર કહેવાયા; એટલા માટે જે મનુષ્ય શ્રી મહાવીરના ઉપદેશેલા સામાયિકને—સર્વથા કે દેશથી—આચારમાં ન મૂકતો હોય તેને જોન સમાજમાં ગણવો કે કેમ એ વિચારવા જેવું છે. અલબત્ત, તેમાં જે પ્રીતિ રાખતો હોય તે અનુમોદક—associated ખરો.

ધણા મનુષ્યો મહાપુરુષની આજ્ઞાને માથે ચડાવે છે, તેમનું કહેવું જ સાચું માને છે; પરંતુ તે આજ્ઞાને મસ્તકે ચડાવ્યા પછી તેને હૃદયમાં ઉતારવા યત્ન કરતા નથી—આચારમાં મૂકી શકતા નથી. તેથી આપણે એ આજ્ઞાનું ફળ હાલમાં બરાબર જોવા પામતા નથી. આપણે આ પ્રમાણે પ્રણિધિ નક્કી કરી—આદર્શ નક્કી કરી સામાયિક નામની પ્રવૃત્તિમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ.

શ્રાવકોના સામાયિક વ્રતનું સ્થાન બાર વ્રતમાં^૧ નવમે વ્રતે છે. એ શ્રાવકોના—શ્રાવિકાઓના બાર વ્રતરૂપ વૃક્ષનું મૂળ સમ્યગ્દર્શન છે. આ ઉપરથી આપણા શાસ્ત્રમાં એ બાર વ્રતોને સમ્યક્ત્વ મૂળ બાર વ્રત ગણવામાં આવ્યાં છે; કારણકે જે સમ્યક્ત્વો હોય તે જ બાર વ્રત બરાબર ગ્રહણ કરી શકે છે. મોક્ષનો—આત્મસ્વાતંત્ર્યનો—આત્મસ્વરાજનો—perfect freedom—perfect liberation—Self-government

૧. બાર વ્રતો:—પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિગ્રહ, દિગ્વિરતિ, ભોગોપભોગ, અનર્થદંડ, સામાયિક, દેશાવગાસિક, પૌષ્ઠિપવાસ, અને અતિથિસંવિભાગ.

નો ઉપાય જૈનશાસ્ત્રમાં એવી રીતે બતાવવામાં આવ્યો છે કે સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનપૂર્વક સમ્યક્ચારિત્ર છે. તેથી જ કહ્યું છે:

સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ॥^૧

‘જડ ચૈતન્યનો—સત્યાસત્યના તત્ત્વજ્ઞાનનો નિશ્ચય કરવો તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે. તેના ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી તે સમ્યગ્દર્શન છે. આ બંને વસ્તુતત્ત્વને વસ્તુતત્ત્વરૂપે જાણવા અને સમૂહવા તે દૃઢ નિશ્ચય કરવારૂપ છે. ત્યારપછી જ્ઞાનથી જેવું જાણ્યું અને દર્શનથી જેવો નિશ્ચય કર્યો તે પ્રમાણે વર્તનમાં મૂકી તેનો અનુભવ કરવો તે સમ્યક્ચારિત્ર છે. આ ચારિત્ર સમ્યગ્દર્શન વિના હોઈ શકે નહિ.’

સમકિત તે શું? વ્યવહાર સમકિત તે શું? નિશ્ચય સમકિત તે શું? તે જરા વિચારીએ. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા વિના હાલ જે સ્થિતિમાં આપણે છીએ તેને મિથ્યાત્વ^૨ કહે છે. જગતના તમામ મહાત્માઓ આ મિથ્યાત્વને દૂર કરવા અને સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરવા ભારપૂર્વક ઉપદેશ આપે છે. આ મંસારનું—આ ગંધનનું—આ દુઃખના સાગરનું—આ અજ્ઞાન અંધકારનું—આ સહરાના રણ જેવી ખરતર અટવીનું કારણ કાઈ હોય તો તે મિથ્યાત્વ છે અને તે

મિથ્યાત્વને—

મહાત્મા બુદ્ધ માર કહે છે.
મહામદ પયગમ્બર સેતાન કહે છે.
મહાત્મા મોઝિઝ DEVIL કહે છે.
શ્રીમદ શંકરાચાર્ય માયા કહે છે.
ઋષિમુનિઓ મોહ કહે છે.
મહાત્મા કપિલ પ્રકૃતિ કહે છે.
મહાત્મા કાઈસ્ત SIN કહે છે.
શ્રી મહાવીર મિથ્યાત્વ કહે છે.

૧. જુઓ તત્ત્વાર્થસૂત્ર—અધ્યાય ૧, સૂત્ર ૧.

૨. મિથ્યાપણું.

એ માર-સેતાન-devil-માયા-મોહ-પ્રકૃતિ-sin-પાપ-મિથ્યાત્વ
આ દેહને-આ દેહાધીનને-આ કર્મને કે કર્મના પરિણામને હું માનવો
તે છે. દેહાધ્યાસ ટળતા-કર્માધ્યાસ છૂટતાં જે સ્વરૂપ આપણું પ્રગટે છે
તે સમ્યક્ત્વ છે. જૈન શાસ્ત્રમાં એ મિથ્યાત્વને બહિરાત્મભાવ પણ
ગણવામાં આવ્યો છે. શ્રીમદ્ આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે:—

“ આત્મબુદ્ધે હો કાયાદિક્ષિ બ્રહ્મો, બહિરાત્મ અધરૂપ. ”

‘ આ સંસારમાં મોટામાં મોટું કાંઈ જો પાપ હોય તો તે
બહિરાત્મને-કાયાદિકને હું માનવો તે છે. ’

જૈનશાસ્ત્રમાં પણ આ વાત સ્થળે સ્થળે મનુષ્યને આત્મજ્ઞગૃતિ
કરવા માટે કહેવામાં આવી છે. શરીરને હું માનીને, મનુષ્યની
ઉત્તમોત્તમ યોનિમાં આવ્યો-ચડ્યો છતાં મનુષ્ય પોતાનો કાળ પોતાનો
અવતાર-જે દેવને પણ દુર્લભ છે એવો ઉત્તમોત્તમ માનવઅવતાર
દેહની સેવામાં-ઇન્દ્રિયોની ગુલામીમાં ગુમાવી નાખે છે.

મનુષ્ય દેહને હું માને છે, તેથી તેની સઘળી પ્રવૃત્તિઓ વિશેષે
કરીને તેને માટે થાય છે, પરંતુ એકે પ્રવૃત્તિ તેના શરીરમાં રહેનાર
આત્મા-સુરેન્દ્રમાં રહેનાર પ્રશમ^૧ અને લાલનમાં રહેનાર સંવેગ માટે
થતી નથી.

૧ પ્રવાસ કરતાં કરતાં થાકી જવાથી જ્યારે માણસ વિશ્રામ લેવાની ભાવના
કરે છે ત્યારે તેને કાંઈક શાંતિનો અનુભવ થાય છે; તેજ પ્રકારે સંસારમાં
અનંતકાળથી પ્રવાસ કરતાં કરતાં જ્યારે વિશ્રામ લેવાની ભાવના જાગે છે ત્યારે
વિશ્રામ લેતાં જે કાંઈક શાંતિ થાય છે તે પ્રશમ છે. એ પ્રશમ તરફ વૃત્તિનું
ત્વરાથી વળવું એ સંવેગ છે. જ્યાં વિશ્રાંતિ નથી ત્યાંથી પાછા હડવું તે નિર્વેદ.
અશાંતિમાં રહેલ પોતે અને બીજા બંધુઓને જોઈ જે લાગણી થાય છે તે
અનુકંપા. અનુકંપામાંથી નિર્મળ થયેલું અંતર શાંતિનો જે અત્યંત અનુભવ કરે
છે તે સ્થળ તે આત્મશ્રદ્ધા અને આત્મદર્શન. આનું જ નામ સમ્યગ્દર્શન;

દેહને હું માનવાથી મનુષ્યમાં રહેલા કેટલાંએક અગમ્ય અને કેટલાંએક ગમ્ય સામર્થ્યોની પણ તેને ખબર પડતી નથી, પરંતુ જ્યારે દેહમાં રહેનાર કાણુ છે તેની શોધમાં તે વળે છે ત્યારે તેમાં રહેલા અખૂટ ખજાનાની તેને માહિતી મળે છે. સામાયિક એ અખૂટ ખજાનો ખોલવાની એક ચાવી છે.

એ દેહરૂપ ધરમાં રહેનાર—સુરેન્દ્રરૂપ ધરમાં રહેનાર, લાલનરૂપ ધરમાં રહેનાર—આત્મા જેને આપણે સમજવા ખાતર પ્રશ્ન અને સંવેગ કહીએ છીએ તેના ઉપર ક્રમશઃ વિચારીએ, અને તેથી આપણે કેવાં સુખના અંબાર ઉપર ચડી શકીએ છીએ તે જોઈએ. શ્રીમદ્ આનંદધનજી કહે છે કે, મનુષ્ય(ભવ) ઉત્તમમાં ઉત્તમ હોય છતાં પણ શરીર વગેરે જડ વસ્તુને જો ‘હું’ કરીને માને તો તેનો જન્મ પાપરૂપ છે, પરંતુ જો શરીર પ્રમુખમાં સાક્ષીભાવે રહી આત્માને હૃદયસ્થ કરી વર્તે—ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરે તો તેનામાં રહેલો આત્મા પોતાનાં પરમાત્મપણાને પ્રકટ કરી શકે. તેઓ કહે છે:—

‘કાયાદિકનો હો સાખીધર, રહ્યો અંતરાત્મરૂપ.’

શ્રીમદ્ આનંદધનજીના આ સૂત્રરૂપ વાક્ય ઉપર મનન કરીએ તો આપણું સ્વરૂપ આપણને કંઈક પ્રત્યક્ષ થશે. તેઓ કહે છે કે તું શરીરાદિ રૂપ નથી, કાયા નથી—મન નથી, તું અહંકાર નથી, કાયાદિકના સગાંવહાલાં તું નથી, પુદ્ગલાદિક મિલકત તું નથી; પરંતુ એ સર્વનો તું સાક્ષી છે, witness—દૃષ્ટા છે. હવે વિચાર કરીએ. અદાલતમાં કોઈ મનુષ્યને કોઈ ગુનાસર હાજર કરવામાં આવે. તેનો સાક્ષી, જે જાણે છે કે તે મનુષ્યે શું ગુનો કર્યો છે તેને પણ સાથે લાવવામાં આવે. ધારો કે ગુનો સાબિત થાય છતાં સાક્ષીને કોઈ શિક્ષા થતી નથી. તેવી રીતે સામાયિક એ એક અદાલત છે.

જેને ખીજ શબ્દોમાં નિઃસર્ગ સમ્યક્ત્વ કહી શકીએ; જેને જૈમિનિ ‘શિવમાર્ગ’ કહે છે, ઝાહો ‘વિષલાગ ક્ષમ’ કહે છે, કપિલ ‘પ્રશાંતવાહિતા’ કહે છે, કોઈ એને ‘ધ્રુવનામ’ કહે છે; જૈનો તેને ‘અસંગ’ પણ કહે છે.

શ્રી વીર પ્રભુ તેના ન્યાયાધીશ છે. સુરેન્દ્ર એ પાંજરામાં બિભો છે. અને સુરેન્દ્રમાં નિવાસ કરતો તેનો આત્મા જેને આપણે પ્રશમના નામથી ઓળખીએ છીએ તે સાક્ષી છે. પ્રામાણિક સાક્ષી જેવું હોય તેવું ન્યાયાધીશ પાસે રજૂ કરે છે, તેવી જ રીતે શ્રી વીર પ્રભુ પાસે આ સાક્ષી બધું પ્રગટ કરે છે.^૧ જો સુરેન્દ્રે પુણ્ય કર્યું હોય—સારું કામ કર્યું હોય તો તે સાક્ષી કર્મ પરિણામ પાસેથી ધનામ અપાવે છે—justice of the peace બનાવે છે; પણ જો તેણે ખરાબ કામ કર્યું હોય—પાપ કર્યું હોય તો તે કર્મ પરિણામ પાસે શિક્ષા કરાવે છે. આમ શિક્ષા ભોગવનાર કે પારિતોષિક પ્રાપ્ત કરનાર સુરેન્દ્ર છે, પણ તેનામાં રહેલ પ્રશમરૂપ આત્મા તો તેનો સાક્ષી છે. આટલે સુધી વિચાર કરતાં એટલે પ્રશમમાં સ્થિત થતાં—શ્રીમદ્ આનંદધનજીના શબ્દમાં અંતરાત્મ થતાં—સમ્યક્ત્વી થતાં સંસારમાં આવતાં સુખદુઃખથી આપણે પર થઈએ છીએ. આપણને એમ લાગે છે કે સુખદુઃખો આગંતુક (કર્મસંયોગે આવી મળેલા અને વિનાશ પામનારા) —accidents છે. આપણે તો સુખદુઃખથી પર છીએ.

આટલું થયા પછી પ્રશમરૂપ આત્મા સુરેન્દ્ર ઉપરથી દષ્ટિ ખેંચી લઈ પરમાત્મા તરફ પોતાના અંતર્યક્ષુથી દર્શન કરવા બાઝ્યશાળી થાય છે. આત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ તે પારખે છે અને જેમ તે દેહાદિથી અલગ છે, તેમ પરમાત્મા તરફ નિહાળતા જાણી લે છે કે તેનો આત્મા કર્માદિકથી પણ અલગ થઈ શકે છે. તેથી તે કર્માદિકથી અલગ થવાને પોતાના આત્મવીર્યને અવલંબી સામાયિકાદિ પ્રવૃત્તિઓ કરતો રહે છે, અને ધીમે ધીમે પરમાત્મામાં પ્રગટ થઈ, વચ્ચે માર્ગમાં આવતાં વિધોને દૂર કરી પોતાનામાં ગુપ્ત રહેલા સામર્થ્યોને પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રીમદ્ આનંદધનજી કહે છે કે:—

‘જ્ઞાનાનંદે હો પૂરણુ પાવનો, વરજિત સકળ ઉપાધિ સુજ્ઞાની,
અતિન્દ્રિય, ગુણગણુમણિ આગરે ઈમ પરમાત્મ સાધ સુજ્ઞાની’.^૧

આટલા માટે જ આત્મા અને પરમાત્માની વચ્ચે રહેલા વિધોને દૂર કરવા પ્રવૃત્તિ પછી વિધનજય નામનું ત્રીજું અનુષ્ઠાન આવે છે.

સામાયિકરૂપી પ્રવૃત્તિને ક્રિયામાં મૂકતાં ક્યાં ક્યાં વિધો આવે છે એ પણ સામાયિકના વિધાનમાં ગણાવેલાં છે. સામાયિક સૂત્રમાં જણાવેલું છે કે દશ વિધો મનનાં, દશ વિધો વચનનાં અને બાર વિધો કાયાનાં છે.^૨ આ વિધો કે દોષોનો વિજય, શરીરને હું માનનારને થવો ઘણો જ મુશ્કેલ છે, પરંતુ અંતરાત્માને કે શરીરમાં રહેલ સાક્ષીરૂપ આત્માને હું માનનારને શરીર અને વચનના દોષો તો શું, પરંતુ મનના દશ દોષો ઉપર પણ ઉપયોગ સહિત હોવાથી વિજય મેળવવો સહેલો થઈ પડે છે.

જેમ જેમ સાધક એ દોષો ઉપર વિજય મેળવતો જાય છે, તેમ તેમ સામાયિકના ફળરૂપ ગુણો—આત્મિક ગુણો પ્રગટતા જાય છે. એ તો આપણે જાણીએ છીએ કે બળ કરતાં કળ વાપરવાથી વિધો

૧. પરમાત્મા ઈન્દ્રિયોથી જણાતા વિષયની પર છે, પરંતુ ઈન્દ્રિયોથી પર એવો આત્મા પરમાત્માને જાણે છે અને ઈન્દ્રિયો તેમ જ તેના વિષયોને પણ જાણે છે.

૨. બત્રીસ વિધો:—દસ મનના (શત્રુને જોઈ તેના પર દ્વેષ કરે, અવિવેક ચિંતવે, અર્થનો વિચાર ન કરે, મનમાં ઉદ્વેગ ધારણ કરે, ચશની ઇચ્છા કરે, વિનય ન કરે, ભય ચિંતવે, વ્યાપાર ચિંતવે, ફળનો સંદેહ કરે અને ફળની ઇચ્છા રાખી ધર્મક્રિયા કરે.); દસ વચનનાં (ખરાબ વચન બોલે, હુંકારા કરે, પાપકર્મનો આદેશ આપે, લવારો કરે, કલહ કરે, ક્ષેમકુશળ પૂછી આગતા-સ્વાગતા કરે, ગાળ દે, બાળકને રમાડે, વિકથા કરે અને હાંસી કરે.) અને બાર કાયાનાં (આસન અસ્થિર કરે, ચોતરફ જોયા કરે, સાવધ કર્મ કરે, આળસ મરડે, અવિનયે બેસે, ભોત વગેરેને ઓઠીંગણુ દઈ બેસે, શરીર પરનો મેલ હટારે, ખરજ ખાણે, પગ ઉપર પગ ચઢાવે, અંગ હધાડાં કરે, જંતુઓના ઉપદ્રવથી ડરીને ચોતરફ શરીરને ઢાંકે, અને નિદ્રા લે.)

ઉપર જલદી વિજય મેળવાય છે. તેમ સામાયિકની ક્રિયા કરતાં એ ક્રિયાનો જેમ જેમ આપણે અર્થ અને પછી ભાવ પ્રાપ્ત કરતાં જઈએ તેમ તેમ વિધ્નો સહજ દૂર થતાં જાય છે. એ વિધ્નો દૂર થતાં જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધકને આ સિદ્ધિ પ્રગટ થઈ કે તુરત જ પોતાનામાં જે સામર્થ્યો પ્રગટ થયાં, તે જગતના જીવોને પ્રાપ્ત થાય એવી ભાવદયા પ્રગટ થાય છે. ‘સર્વી જીવ કરું શાસનરસી’ એવી ભાવના સાધકમાં જાગે છે. તેથી Self-dedication—જનતાના કલ્યાણને માટે આત્મસમર્પણ કરે છે. આ આત્મસમર્પણનું નામ તે વિનિયોગ છે.

શ્રી મહાવીર સ્વામીએ સામાયિકના સાધન વડે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને વિનિયોગ કરતાં કહ્યું કે, સર્વ જીવોને ‘આત્મસમં કરોમિ—મારા સમાન બનાવું.’ ઊંચામાં ઊંચી જે સ્થિતિ મનુષ્ય છેવટે પ્રાપ્ત કરી શકે તે મેં કરી છે, તેવી જ સ્થિતિ હું જનતામાં પ્રગટાવું.

આ પ્રમાણે પ્રણિધિ એટલે હેતુ કે સાધ્ય નક્કી કરી, પ્રવૃત્તિ એટલે સાધનો એટલે કે સામાયિકમાં આવતાં સૂત્રોમાં રહેલ રહસ્ય જાણી, તેને ક્રિયામાં મૂકી, આવતાં વિધ્નોનો જય કરી, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી તેનો જનતાના કલ્યાણને માટે વિનિયોગ કરવો, એ ધાર્મિક—અનુષ્ઠાનની પદ્ધતિ છે—વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે—Scientific method છે.

પંચાવયવી અનુષ્ઠાનમાં વિધનજય મુખ્ય છે, પરંતુ પ્રવૃત્તિમાં જેટલું બળ વાપરવું જોઈએ તેટલું બળ વિધન દૂર કરવામાં વાપરવું યોગ્ય નથી, કારણકે શુભ કે મંગળ પ્રવૃત્તિઓમાં ઘણું કરીને વિધ્નો એવી પ્રવૃત્તિના પ્રભાવથી દૂર થાય છે. એવું છતાં વિધનજય એટલે બત્રીશ દોષો? સામાયિક કરતાં અનિચ્છાએ પણ થઈ જાય છે. તેમાંય કાયાના બાર દોષો અને વચનના દસ દોષો સાધક દૂર કરી શકે છે, પણ મનના દસ દોષોને તેઓ દૂર કરી શકતા નથી; કારણકે તે દુઃશક્ય છે, અશક્ય નથી.—Improbable, not

impossible. પરંતુ મનના એ દોષો આવી જવાનાં કારણો જે દૂર રાખવામાં આવે, તો એ દોષોનો જય શક્ય છે—probable છે. ત્યારે હવે એ પ્રશ્ન થશે કે મનના દોષોને આવી જવાનાં કારણો ક્યા અને તેને શી રીતે દૂર રાખી શકાય ?

જે ક્રિયા કે જે અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે તેમાં પણ જે ધાર્મિક વિધાન સેવવામાં આવે તેનું ફળ આત્મવિકાસ વિના બીજું ન હોય. આત્મવિકાસ એ ચોખ્ખા અર્થ—કામનો વિરોધી નથી, પરંતુ આત્મવિકાસ થતાં એવાં પુણ્યો બંધાય છે કે જેનું ફળ પણ પુણ્ય કરવામાં વિશેષ ઉપયોગમાં આવે છે. તેને શાસ્ત્રમાં પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ગણવામાં આવ્યું છે. હવે એ દોષો આવી જવાનાં કારણ તપાસીએ.

મનના દોષો આવી જવાનાં કારણો ચાર પ્રકારે છે:—૧. અવિધિ દોષ, ૨. અતિ પ્રવૃત્તિ (શક્તિ ઉપરાંત ગળ વગરની)—ન્યૂન પ્રવૃત્તિ દોષ, ૩. દગ્ધદોષ અને ૪. શૂન્યદોષ.

જે વિધિ શાસ્ત્રમાં કહી છે તે વિધિ સમજી, તે પ્રકારે ક્રિયા કરવામાં આવે તો માનસિક દોષો આવવાનો સંભવ નથી; અર્થાત્ ધાર્મિક અનુષ્ઠાન વિધિપૂર્વક કરવાં જોઈએ.

બીજો દોષ અયથાર્થ પ્રવૃત્તિનો છે. આદેશ મુજબથી અધિક કે ન્યૂન કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ ન થવી જોઈએ. રોટલી ચાર મિનિટમાં પાકતી હોય, તેને છ મિનિટ સુધી રાખવામાં આવે તો તે બળી જાય અને જે બે મિનિટ રાખવામાં આવે તો તે કાચી રહી જાય; તેવી જ રીતે ધાર્મિક ક્રિયા કરતી વખતે અતિ પ્રવૃત્તિ કે ન્યૂન પ્રવૃત્તિનો દોષ ટાળીને શાસ્ત્રે દાખવેલી યથાર્થ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

ત્રીજો દોષ તે દગ્ધદોષ. દગ્ધ એટલે બળેલું; એટલે કે સામાયિક કરતાં ઘણાક કે પરલોકના સાંસારિક વિષયોની વાંછના કરવી. જે એવી વાંછના કરી તો માનસિક દોષ તો લાગે જ છે, એટલું જ નહિ પરંતુ ધાર્મિક ક્રિયાનું ફળ જે પૂર્ણ આત્મવિકાસ કે મોક્ષ છે, તે ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી.

ચોથો દોષ તે શૂન્યદોષ. આ દોષ ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરનારા આપણા ભાઈઓ અને બહેનોમાં થોડે અંશે દેખાતો નથી, પરંતુ એ દોષનું ઘણું ભાગે સામ્રાજ્ય હોવાથી ધારેલું ફળ સાધકને સત્વર મળતું જોવામાં આવતું નથી. શૂન્યદોષ એટલે ઉપયોગ વિના ધાર્મિક ક્રિયા કરવી તે. જિનમંદિરમાં જે જે સ્તવનો ગવાય છે, સામાયિક પ્રતિક્રમણમાં જે જે સૂત્રો બોલાય છે અને કાયોત્સર્ગમાં જે મંત્રોનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે, એ બધી ક્રિયાઓમાં ઘણું ભાગે અર્થ નહિ સમજવાની બેદરકારી ઘણી જોવામાં આવે છે. કેટલીક વખત અર્થ સમજતા હોય છતાં તેનો ઉપયોગ નથી હોતો. દાખલા તરીકે મંદિરમાં ભગવાન પાસે સ્તવન કરતાં પ્રભુની સામે લાંબા હાથ કરીને એમ ઘણા ગાય છે કે, ‘પંચમી તપ તમે કરો રે પ્રાણી.’ આ પ્રમાણે ગાનાર બોળે ભાવે ઉપયોગ નહિ હોવાથી મોટી ભૂલ કરે છે.

માટે અવિધિ દોષ, અતિ પ્રવૃત્તિદોષ, દગ્ધદોષ કે શૂન્યદોષ ટાળી વિધિપુરઃસર યથાર્થ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. ૧૧૧ અન્ય રીતિએ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો શાસ્ત્રમાં પાંચ પ્રકારે જણાવેલાં છે:—૧. વિષાનુષ્ઠાન ૨. ગરલાનુષ્ઠાન. ૩. અન્યોન્યાનુષ્ઠાન. ૪. તદ્દહેતુ—અનુષ્ઠાન. ૫. અમૃતાનુષ્ઠાન.

આ પાંચે અનુષ્ઠાન જોય છે. પરંતુ તેમાંથી વિષાનુષ્ઠાન અને ગરલાનુષ્ઠાન હેય છે, અન્યોનાનુષ્ઠાન કંઈક હેય અને કંઈક ઉપાદેય છે, જ્યારે બાકીના તદ્દહેતુ—અનુષ્ઠાન અને અમૃતાનુષ્ઠાન ઉપાદેય છે. વિષાનુષ્ઠાન એટલે છલ્લોકના સાંસારિક પદાર્થોની વાંછના. ગરલાનુષ્ઠાન એટલે ધર્મક્રિયા કરી પરલોકની—સ્વર્ગાદિની તૃષ્ણા કરવી. આ બન્ને હેય છે. અન્યોન્યાનુષ્ઠાન કંઈક હેય અને કંઈક ઉપાદેય છે. તેનો અર્થ એવો થાય છે કે દેખાદેખીથી ધાર્મિક ક્રિયા કરવી. કેટલાકની એવી માન્યતા હોય છે કે આપણે અમુક ધાર્મિક ક્રિયા નહિ કરીએ

૧. ‘ચાર દોષક્રિયા છંડાણી’ એ ચાર દોષ જાતે આવે છે, તો ધાર્મિક ક્રિયાનું ફળ થતું નથી.—જુઓ પૂજા પ્રકરણ.

તો લોકમાં-સમાજમાં ખોટું દેખાશે અને જો કરીશું તો આખર વધશે. આવી ભાવનાથી અનુષ્ઠાન કરનારને જો ફળ મળે છે તે સ્પષ્ટ છે; એટલે કે દેખાદેખીથી અનુષ્ઠાન કરનારની સમાજમાં નિંદા થતી નથી એટલું જ નહિ પણ અનુષ્ઠાન કરનારાઓમાં તેની આખર વધે છે, તથાપિ તેમની ક્રિયાનાં ફળની સમાપ્તિ અહીંયાં જ થઈ જાય છે. **યાદશી ભવતિ ભાવના સિદ્ધિર્ભવતિ તાદશી** । જેવી ભાવના તેવું જ ફળ થાય છે. તેથી આ અનુષ્ઠાન કરતાં આત્મવિકાસની ભાવનાથી ધાર્મિક ક્રિયા કરવી એ વધારે ઉત્તમ છે. તદ્દલેતુ-અનુષ્ઠાન તેને કહેવામાં આવે છે કે જે ધર્મક્રિયાનું ફળ પરોક્ષ રીતિએ-indirectly ધર્મક્રિયા કરનારને આપે છે અર્થાત્ સાધકને એવા સરળ અને ઉપયોગી સાધનો-સગવડતા મળે છે કે જેથી પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય છે અને સાધકને અમૃત ક્રિયામાં જોડે છે. અમૃતાનુષ્ઠાન એટલે જેનું ફળ અમૃત અથવા આત્માનો વિકાસ છે તેવી ક્રિયા, અર્થાત્ આત્માનો પૂર્ણ વિકાસ-મોક્ષ-મહાઆનંદ.^૧ આથી આ બંને અનુષ્ઠાન ઉપાદેય છે.

આમ તદ્દલેતુ કે અમૃતાનુષ્ઠાન કરનારને માનસિક દોષો લાગતા નથી એટલું જ નહિ પરંતુ આત્મિક ગુણો સાધકના મનમાં રમી રહેતા જેવામાં આવે છે. મનુષ્ય જેવા ઉત્તમ દેહમાં રહી દેવોને પણ નમાવનાર પુણિયા શ્રાવકે કે શ્રી મહાવીરે આ બંને અનુષ્ઠાન કરીને આત્મવિકાસ સાધ્યો હતો. આપણે પણ તેમને શું ન અનુસરી શકીએ ?

આપણે પહેલાં વિચારી ગયા કે વિધનજય કરતાં પ્રવૃત્તિમાં વધારે બળ ખરચાવું જોઈએ. જેમકે કોઈ માણસને હવાફેર કરવાની જરૂર છે. દાક્તર પણ પૂના કે મહાબળેશ્વર જવાનું સૂચવે છે. તે પૂના જવા ઉપડે છે. તેનું ધ્યેય એ છે કે પોતાના શરીરનો વિકાસ કરવો. રસ્તામાં વિધનરૂપ પર્વતો આવે છે છતાં પણ તેને તે તોડી ફાડીને

ત્યાં જાય છે અને શરીર-સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. તેવી જ રીતે આત્માનો વિકાસ ઇચ્છનાર સાધકે ઇચ્છિત સ્થળે પહોંચે ત્યાંસુધીમાં આવતા વિધિ ઉપર [બીસ દોષો ઉપર] વિજય મેળવવો જોઈએ, પરંતુ વિશેષ બળ પ્રવૃત્તિમાં ખરચીને. ત્યારે હવે પ્રવૃત્તિમાં-વિધિમાં શું શું આવે છે-ક્યા ક્યા મૂત્રો આવે છે અને તે શા માટે ? તેના ઉપર ટૂંકમાં વિચારીએ.

સામાયિકની પ્રવૃત્તિમાં શ્રી નવકારમંત્ર મંગલને માટે પ્રથમ ગણવામાં આવે છે. પંચપરમેષ્ઠીને કે કાઈને પણ નમન કરવાનો હેતુ એ હોય છે કે નમનીય આદર્શમાં જેવા ગુણો પ્રગટ છે તેવા ગુણો પોતાનામાં અપ્રગટ હોવાથી તે અપ્રગટ ગુણો ભાવસહિત વિધિ પ્રમાણે નમન કરતાં પોતાનામાં પ્રગટ થાય. અમેરિકાના અધ્યાત્મી મહાત્મા એમર્સન મનુષ્યની નમન પ્રવૃત્તિને સુંદર રીતે ઘટાવતાં ઇતિહાસ નામના નિબંધમાં લખે છે કે શ્રીમાન પુરુષોને મનુષ્યો શા માટે માન આપે છે ? શ્રીમાનમાં ત્રણ શક્તિઓ પ્રગટ હોય છે તેથી, અને તે સ્વતંત્રતા-freedom-liberty, શોભા-grace અને સામર્થ્ય-power છે. આપણને એમ જણાય છે કે મનુષ્ય મનુષ્યને નમે છે, પરંતુ આંતરિક દૃષ્ટિએ જોતાં મનુષ્યનો આત્મા પોતામાં રહેલા અપ્રગટ ગુણોને પ્રગટાવવા, પ્રગટ થયેલા ગુણવાન આત્માને નમન કરતો જણાય છે.

પંચ પરમેષ્ઠી એટલે પરમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થાને ખિરાજમાન આત્માને નમન કરતાં આપણો આત્મા તેઓના જેવા જ ગુણોને પ્રગટ કરી આત્મવિકાસની ટોચે પહોંચવાની ભાવના રાખે છે. વળી નવકાર મંત્રના ઉચ્ચારથી-પઠનથી અને ભાવનાથી સર્વ દુઃખોની નિવૃત્તિ થાય છે-સર્વ પ્રકારનાં સુખોની પ્રાપ્તિ થઈ છેવટે પરમ સુખ કે અબ્યાખાધ સુખ કે અનંતાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧. We honour the rich, because they have externally the freedom, power and grace, which we feel to be proper to man, proper to us.

સવ્વપાવપ્પણાસણો—સર્વ દુઃખના કારણરૂપ પાપનો સર્વથા નાશ થવો, અને કારણનો નાશ થયો એટલે કાર્યનો સહજ નાશ થઈ જાય છે. સકળ દુઃખનું કારણ પાપ છે, માટે પાપના નાશથી દુઃખનો સંપૂર્ણ નાશ થાય છે. **પણાસણો** શબ્દમાં એકલો નાશ એવો અર્થ નથી, પરંતુ **પ્રનાશન**—પ્રકર્ષે નાશ—સર્વથા નાશ જણાવેલો છે. છાણું બાળવામાં આવે ત્યારે તેની રાખ થઈ જાય છે, એટલે છાણાનો નાશ થયો કહેવાય, પરંતુ તેની રાખ પણ જ્યારે ઊડી જાય ત્યારે છાણાનો પ્રણાશ થયો કહેવાય. તેમ વ્યંજન, અર્થ, તદુભય, અર્થાત્ શુદ્ધ ઉચ્ચાર, શુદ્ધ વિચાર (અર્થ) અને શુદ્ધ ભાવ એટલે કે ઉચ્ચાર અને વિચારથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન એ ત્રણે વિધિએ નવકાર મંત્રને ગણવામાં આવે તો સકલ પાપનો નાશ થાય છે; અર્થાત્ સંપૂર્ણ દુઃખનો સર્વથા નાશ થાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ **મંગલાણં ચ સવ્વેસિ**—સર્વ પ્રકારના મંગલો અર્થાત્ પુણ્યો-સુખો પ્રાપ્ત થઈ **પદમં હવહ મંગલમ્**—Supreme-fecility—Highest Happiness—મનુષ્યજન્મનું ઉત્તમોત્તમ સાધ્ય—Sumum Bonum પણ નવકારના યથાર્થ સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે, એ જ સ્વરાજ્ય—એ જ આત્મસ્વરાજ્ય કે મહાનમાં મહાન આનંદ છે. નવકારમાં પંચપરમેષ્ઠી એટલે પાંચ મહાન આત્મા—પાંચ આદર્શ આત્માઓનું સ્મરણ—નમન ચિંતન—ધ્યાન નવકાર ગણનાર આત્માએ કરવાનું છે.

આત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ આપણે એટલા માટે જ જોવો પડશે. શરીરને હું માનનાર પરમાત્માનું સ્મરણ યથાર્થ કરી શકે નહિ, પરંતુ શરીરમાં રહેનાર અમર આત્મા અર્થાત્ પ્રજ્ઞા કે સંવેગ જે અંતરાત્મરૂપ છે તે જ પરમાત્માનું યથાર્થ સ્મરણ કરી શકે. જેમ કે એક માણસ પાસે એક પૈસો છે અને બીજાની પાસે એક કરોડ રૂપિયા છે. આ બંને પૈસાવાળા છે. કોઈ નિર્ધન નથી. એક પૈસાવાળો પૈસાવાળો ગણાય અને કરોડ રૂપિયાવાળો પણ પૈસાવાળો ગણાય.^૧

૧. 'The wealth of all nation is centred in one cent.'
—Emerson.

તેવી જ રીતે એક સાધક-સમક્રિતવંત-વિવેકી આત્મા અંતરાત્મા ગણાય અને પરમાત્મા એ મહાન આત્મા ગણાય. માત્ર તફાવત ગુણોના વિસ્તારનો છે. સાધક અજ્ઞાત નથી, પણ અલ્પજ્ઞ છે. સાધ્ય સર્વજ્ઞ છે, જ્ઞાન ઉભયમાં છે. આમ સાધક સાધ્યનો સંબંધ સમજી નવકારમંત્રમાં—ઉચ્ચારમાં, વિચારમાં અને ભાવમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. ઘણી વાર નવકારના પદનો ઉચ્ચાર મનુષ્યને કરતો જોવામાં આવે છે, અર્થ પણ કેટલાક જાણુતા હોય છે, પરંતુ શબ્દ અને અર્થ ઉપર વિચાર કર્યા વિના ભાવરૂપ પ્રકાશ બહાર આવતો નથી. એ ભાવરૂપ પ્રકાશ બહાર આવ્યા વિના મનુષ્યને યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી. શબ્દ એ ચક્રમક છે. અર્થ એ ફલક છે. જેમ ચક્રમકનાં ફલક સાથે અથડાવાથી તણખારૂપે પ્રકાશ બહાર આવે છે; તેમ વ્યંજન એટલે શુદ્ધ શબ્દ, અર્થ એટલે શુદ્ધ અર્થ અને તદુભય એટલે વિચાર, એ ભેગા થવાથી ભાવરૂપ પ્રકાશ પ્રગટે છે. સાધક આત્માને ખજર પડતી જાય છે કે જે પરમાત્માનું હું સ્મરણ કરી રહ્યો છું તેના પ્રગટ ગુણો જેવા જ મારામાં જે અપ્રગટ ગુણો છે તે ગુણોને તેનું સતત સ્મરણ-સેવન-આરાધન કરવાથી શનૈઃ શનૈઃ પ્રગટ કરતો જાઉં છું.

વળી પંચપરમેષ્ઠીના છેલ્લાં ત્રણ પદો એટલે નમો આયરિયાણં, નમો ઉવજ્ઞાયાણં અને નમો લોપ સર્વસાદ્ગુણં એ ત્રણ પદના ભાવપૂર્વક ધ્યાનથી સર્વપાવપ્પણાસણા—સર્વ દુઃખનો સર્વથા નાશ થાય છે. નમો અરિહંતાણંના ભાવપૂર્વક સ્મરણથી સર્વ પ્રકારનાં મંગલ સુખો-કલ્યાણકારક સુખો પ્રાપ્ત થાય છે. નમો સિદ્ધાણંના સ્મરણથી પૂર્ણ સુખ-અવ્યાબાધ સુખ-મહાન આનંદ પ્રગટ થાય છે.

આ પ્રમાણે પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કર્યા પછી તેમાં જ રહેલાં ત્રીજા પદની—નમો આયરિયાણંની સ્થાપના કરો, પંચિન્દ્રિય નામનું સૂત્ર કહેવામાં આવે છે, કે જેમાં આચાર્યના છત્રીસ ગુણોનું વર્ણન

છે. તે દ્વારા પણ નમન^૧ કરનારમાં રહેલા અપ્રગટ છત્રીસ ગુણોને [જે ભાવ આચાર્યમાં પ્રગટ છે તેને] પ્રગટ કરવાનો હેતુ છે.

ગુરુ મહારાજની ગેરહાજરીમાં ઉપર પ્રમાણે પંચિન્દ્રિય બોલી, ગુરુની સ્થાપના કરી, તેને વંદન કરતાં મત્થઘ્ણ વંદામિ કહેવાય છે. આ ઉપવાક્ય—phrase નો હેતુ એ છે કે આખા શરીરમાં મસ્તક એ ઉત્તમ ગણાય છે. મસ્તક જેણે નમાવ્યું તેણે સર્વસ્વ નમાવ્યું એમ સમજવું. અર્થાત્ નમન કરનારે આત્મસમર્પણ કર્યું અને આત્મસમર્પણ કરી એવું સ્વીકાર્યું કે મારી સર્વ ધાર્મિક ક્રિયા-મારાં સર્વ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો આપની આજ્ઞા પ્રમાણે કરીશ. ગુરુ મહારાજને વંદન કરતાં એમ પણ કહે છે કે—જાવણિજ્જાણ નિસીદ્ધિઆણ-સવ બાહ્ય વ્યવહારને છોડીને-સર્વ પાપ વ્યાપારનો ત્યાગ કરીને યથા-શક્તિએ વંદન કરું છું. વળી ગુરુ મહારાજને વંદન કરતાં એમ કહે છે કે, ‘ઇચ્છામિ સ્વમાસમણો વંદિતં-હે ક્ષમાશ્રમણ ! હું આપને વંદન કરવાને ઇચ્છું છું.’ આપ ક્ષમાશ્રમણ છો. ક્ષમા એ જ આપનો મુખ્ય વ્યાપાર છે. [હું પણ વંદન કરી મારામાં ક્ષમા-ગુણનો વિકાસ કરવાને ઇચ્છું છું. મારે મારી ક્ષમાનો વિકાસ વિશેષ કરવો નથી, પરંતુ આપનામાં જેટલી હદ સુધી ક્ષમા વિકાસ પામી છે તેટલી જ હદની ક્ષમા મારામાં વિકાસ પામે એવા ભાવથી હે ક્ષમાશ્રમણ ! ભગવન્ ! હું વંદન કરું છું.] આત્માને શુભ બળની પ્રાપ્તિ અશક્ય નથી એમ જ્ઞેન શાસ્ત્ર કહે છે અને એ શુભ બળ પ્રાપ્ત કરવામાં અન્ય પ્રશસ્ત નિમિત્ત તરીકે આત્મા એ ઉપાદાન છે અને પંચપરમેષ્ઠી એ પુષ્ટ નિમિત્ત છે—ગુરુ એ નિમિત્ત છે. વળી પરિશીલનથી જણાશે પણ ખરું કે આત્મા આપકર્મી છે. પોતાનાં જ આત્મબળથી—Soul forceથી તે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

સામાયિક કરતાં કાઉસગ્ગ કરવામાં આવે છે. કાઉસગ્ગ એટલે કાયોત્સર્ગ. સુજ્ઞ એટલે છોડવું—to abandon; ઉત્સર્ગ એટલે સર્વથા

૧. વંદન મસ્તકથી થાય અને નમન તદુપરાંત હૃદયથી થાય.

છોડવું. કાયોત્સર્ગ એટલે કાયાના ભાવને—દેહાધ્યાસને તથા કર્મભાવને છોડી આત્મભાવમાં આવી પરમાત્મભાવમાં સ્થિરતા—એકતા કરવી. કાઉસગ્ગની ક્રિયા કરવા પૂર્વે હરિયાવહિયં પાઠ કહેવામાં આવે છે. હરિયાવહિયંમાં ચોરાશી લાખ જીવાયોનિની જે દસ પ્રકારે વિરાધના થયેલી હોય છે તેની સર્વ જીવરાશીની સાથે ક્ષમાપના કરાય છે અને વિરાધના કરતાં જે પાપ થયું હોય તે પાપ ઘોઈ નાખવાને કાઉસગ્ગ કરાય છે. તસ્સ ઉત્તરીથી એમ જણાવે છે કે બાકી રહેલા પાપની નિર્ધાતનાને અર્થે હું કાયોત્સર્ગરૂપ શુભ ધ્યાન કરીશ. **પાવાણં કમ્માણં નિગ્ધાયણાદ્વાપ ઠામિ કાઉસ્સગ્ગં**—પાપ કર્મની નિર્ધાતનાને અર્થે કાયભાવ છોડી, હું આત્મભાવમાં રહી પરમાત્મામાં મારા આત્માને સ્થાપું છું.

કાયોત્સર્ગ^૧ કરતાં જે કેઈ શારીરિક અપવાદરૂપ—જે ક્રિયાઓ વગર ઇચ્છાઓ પણ તથાવિધ શારીરિક સ્વભાવને લઈને થયાં કરે છે તેને માટે છૂટી રાખવા અન્નતથા ઊસસિષ્ણંતો ઉચ્ચાર કરે છે. સોળ અપવાદ સિવાય કાયાને એક સ્થાનમાં, વાણીને મૌનમાં અને મનને ધ્યાનમાં રાખવાની પ્રતિજ્ઞા કરી કાઉસગ્ગ કરી રહ્યા પછી લોગસ્સના પાઠનો ઉચ્ચાર કરાય છે. તેને **ચત્તવીસત્થો** પણ કહે છે. તેમાં નામ નિક્ષેપનો સમાવેશ થાય છે.

શ્રી આચારાંગસૂત્રમાં આત્મપ્રેરણા માટે શ્રી મહાવીરે શું કહ્યું તેનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. એમની મહાન શક્તિ પ્રમાણે એમણે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે **કરેમિ સામાદયમ્, સઠ્ઠં મે અકરણિજ્ઞં પાવકમ્મં**—હું સર્વ આત્માઓને સમાન ગણીશ. કેઈ પણ પ્રકારનું પાપ કરીશ નહિ. આ જ પ્રકારે શ્રાવક પણ એ ઘડી

૧. કાયોત્સર્ગ કરતી વખતે આત્મા કાયાનું ભાન છોડી દહને અંતરાત્મ-ભાવમાં પ્રવેશ કરે છે, અને અંતરાત્મભાવમાં રહીને જ્યારે પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે ત્યારે અંતરાત્મને પણ ભૂલીને પરમાત્મામાં તલલીન થાય છે. એથી આત્મપ્રદેશોમાં આપેલા અશુભ કર્મોની નિર્ધાતના થાય છે.

માટે પ્રતિજ્ઞા લે છે કે, કરેમિ મંતે ! સામાદ્યમ્—હે ભગવન ! હું સર્વ આત્માઓને સમાન ગણીશ. સાવજ્ઞં જોગં પચક્ષામિ—કોઈ પણ પ્રકારનું પાપ કરવામાં મારા મન, વચન અને કાયાને હું યોગ્ય નહિ, અને જાવનિયમં પજ્જુવાસામિ—ત્યાંસુધી નિયમ છે ત્યાંસુધી સમભાવે રહી મારા આત્મગુણનું સંશોધન કરીશ. પાપને—કર્મને—કષાયને જેમ જેમ દૂર કરતો જઈશ તેમ તેમ મારા આત્મગુણનો વિકાસ કરતો રહીશ. જૈનદર્શન વૈજ્ઞાનિક—Scientific એટલા માટે છે કે તેમાં કલ્પનાને સ્થાન નથી. આત્મસંશોધન અને આત્માવલંબન મુખ્ય છે. બીજાનો જે આધાર લેવામાં આવે છે તેને માત્ર નિમિત્ત ગણવામાં આવે છે; પરંતુ જૈનદર્શને માન્યું છે કે આત્મા એ જ પરમાત્મા છે; અને તે પોતાના શુદ્ધાત્મ ભાવમાં રહી પરમાત્મા થઈ શકે છે. હવે જે કોઈ એમ કહે કે કે વર્ધમાન સ્વામીએ દીક્ષા લઈ મોહની સામે—કષાયોની સામે યુદ્ધ કરી મહાવીર-પણું પ્રાપ્ત કર્યું—મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું, પણ આ કાળમાં તો શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે મોક્ષનાં દ્વાર બંધ છે તો આપણે શી રીતે મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરી શકીએ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ જ અપાય કે અહીં બિભા રહીને શું કરવું છે ? સામાયિક કરી, તેમણે બતાવેલા માર્ગે સામાયિકદ્વારા વહન કરી મોક્ષના બારણા સુધી પહોંચવું અને જ્યારે બારણું બિઘડે ત્યારે તરત તેમાં પ્રવેશ કરી દેવો. જે એમણે બતાવેલા માર્ગે આપણે ગતિ કર્યા કરીએ તો ઠેક મોક્ષના બારણા સુધી તો આપણે પહોંચી શકીએ અને એમ કરીએ તો મોક્ષદ્વારમાં પ્રવેશ કરવાનો પહેલો વારો આપણો આવે. લાલનને લાગે છે કે Door keeper-gate keeper-દરવાન યોગ્યતા વગરનાં મોક્ષમાં પ્રવેશ કરવા નથી દેતો, અને તે દરવાન તે ક્ષીણમોહ છે. મોહનો સંપૂર્ણ ક્ષય ન થાય ત્યાંસુધી આપણે મોક્ષના દ્વાર પાસે બિભા રહેવું પડે, પરંતુ knock and it will be openned—ખખડાવો અને દ્વાર બિઘડશે—તે પણ થોડા કાળમાં કે થોડા ભવમાં. દેહભાવ છોડવાથી

વિદેહભાવ—અંતરાત્મભાવ પ્રગટે છે, અને અંતરાત્મામાંથી પણ કર્મભાવ દૂર કરી શુદ્ધાત્મભાવે જો રહેતા શીખીએ તો મહાવિદેહને^૧ માટે આપણે યોગ્ય થઈએ. એ યોગ્યતા આવી એટલે ત્યાંથી મોક્ષનાં દ્વાર ઉઘાડાં છે. જેને શાસ્ત્રયોગ પ્રાપ્ત થઈ પ્રામાણિકપણે વિધાનો કરવાં છે, તેનામાં સામર્થ્યયોગ પણ પ્રગટે છે, એમ શ્રી હુરિભદ્રસૂરિ યોગદષ્ટિ-સમુચ્ચયમાં કહે છે. પ્રભુ મહાવીર સ્વામીએ પરિષદો^૨ અને ઉપસર્ગો સહન કર્યાં, કારણકે તેઓએ શોધી કાઢ્યું કે આત્માના અકેક પ્રદેશમાં અનંત બળ છે. ઈંદ્રની પણ તેમણે પરિષદો સહન કરવા માટે સહાય સીધી નહિ; પરંતુ સ્વાવલંબનથી—આત્મબળથી સકળ કર્મનો ક્ષય કરી, આત્માનો પૂર્ણ વિકાસ કરી આત્મસ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. આપણે આપણી શક્તિને જરાયે ગોપવ્યા વિના યથાશક્તિ તેમને પગલે ચાલીએ, તો અવશ્ય આપણે પણ આત્મવિકાસ કરી શકીએ—આત્મ-સ્વરાજ્ય મેળવી શકીએ.

શ્રી વીર પ્રભુની સ્તુતિમાં ગવાય છે કે નમામિ વીરં ગિરિ-સારધીરમ્—હે વીર પ્રભુ ! હું આપને નમસ્કાર કરું છું, આપના એ સામર્થ્યને નમું છું કે જે સામર્થ્ય મેરુ પર્વતના જેવું અડગ છે. ખરા પર્વતમાં જે ગુણ જોવામાં આવે છે. કવીન્દ્ર શ્રી રવીન્દ્રના મોટાભાઈ—જેને બડાદાદા કહે છે, તે કહે છે કે ગમે તેવી વીજળી પડે તોપણ ખરા પર્વતમાં ફાટ પડતી નથી, અને ગમે તેવો વરસાદ વરસે તોપણ ખરા પર્વતની એક કાંકરી પણ ખરતી નથી. આવી જ રીતે મહાપુરુષો પર્વત શિરોમણિ મેરુના જેવા અડગ છે. પરિષદરૂપ વૃષ્ટિઓ કે ઉપસર્ગરૂપ વીજળીઓ તેમનો પરાભવ કરી શકતી નથી. તેઓના આત્માના અનંત સામર્થ્ય પાસે સ્વર્ગ, મૃત્યુ અંત પાતાળ એ ત્રણે લોકનાં બાહ્ય સામર્થ્યો પોતાનું મસ્તક નમાવે છે.

૧. ‘હું’ દેહ છું’ એ ભાવ જવો એ વિદેહક્ષેત્રમાં આવવાં બરાબર છે.
‘હું’ કર્મ છું’ એ ભાવ જવો એ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં આવવા બરાબર છે.

૨. ચારે બાજુથી પૂર્વ કર્મને લઈને આવતાં કષ્ટો.

સ્વાવલંબનને માટે જૈનશાસ્ત્ર વધારે ભાર આપતું જણાય છે. ગૌતમ સ્વામીને શ્રી મહાવીર ઉપર રાગ હતો. તે રાગ પ્રશસ્ત હતો અને તેના અવલંબનથી તેઓ ઘણી ઊંચી સ્થિતિએ-ગણુધર પદવીએ પહોંચ્યા હતા; પરંતુ પ્રશસ્ત રાગ પણ કેવળજ્ઞાન મેળવવામાં અંતરાયરૂપ થયો. આથી તેમને વિચારણા થઈ કે શ્રી મહાવીરે સ્વાવલંબનથી કેવલ્ય પ્રાપ્ત કર્યું તેથી તેમનું ચારિત્ર્ય પણ મને સ્વાવલંબને રહેવાનો પરોક્ષ બોધ આપે છે. આ વિચાર આવતા-સ્વાવલંબને રહેતાં-તરત જ કેવલ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. આ ઉપરથી જણાય છે કે પ્રશસ્ત રાગ છે તો આદરણીય, પરંતુ છેવટે સ્વાવલંબન-આત્માવલંબન જ પૂર્ણતા પામવાનું અમોઘ સાધન છે.

જૈનશાસ્ત્ર એકાન્ત નથી, અનેકાન્ત છે. તેનો સ્યાદ્વાદ-અનેકાન્તવાદ એ સમાધાનવાદ છે. જ્યાંસુધી સાધક જીવ બાળક હોય ત્યાંસુધી તેને પ્રશસ્ત અવલંબન લેવું યોગ્ય છે, પણ જ્યારે તે યુવાન થાય ત્યારે સ્વાવલંબને રહેવું યોગ્ય છે.

પ્રશસ્ત અવલંબને રહેતાં જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તેમાં નિર્જરાતા કરતાં પુણ્યબંધન-પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય થવાનો વિશેષ સંભવ છે. પુણ્યબંધનને પણ સોનાની બેડી ગણનાર શુદ્ધ અધ્યાત્મીઓએ એ જાણવું યોગ્ય છે કે તેમણે [મુમુક્ષુએ] જે ક્રમથી શાસ્ત્રમાં ચડવાનું લખ્યું છે તે જ ક્રમથી ચડવું જોઈએ. પ્રથમ પાપને દૂર કરી પુણ્યને માર્ગે, પછી પુણ્યના ફળમાં અન્તાસક્ત રહી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ તરફ વલન કરવું જોઈએ.

પુણ્ય અને પાપ બન્ને કર્મ છે-ભીડ છે. પાપરૂપ કર્મ આ સંસારમાં ભીડ જેવું છે; પણ તે લૂંટારાની ગતનું છે; જ્યારે પુણ્યરૂપ કર્મ ભીડ જેવું છે, પણ મોક્ષ માર્ગના વોળાવિયા જેવું છે. આ પ્રમાણે જેટલો તકાવત લૂંટારા અને વોળાવિયામાં છે, તેટલો જ તકાવત પાપ અને પુણ્યમાં છે. પાપ આત્મગુણને લૂંટે છે, ત્યારે

પુણ્ય લૂંટારાથી બચાવે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ આત્મસ્વાતંત્ર્યના માર્ગમાં વોળાવિયા રૂપ થઈ દેઃ મોક્ષમંદિરના દ્વાર સુધી પહોંચાડે છે.^૧

કાયોત્સર્ગ પાર્યા પછી મુહુર્ત પડિલેહવાની ક્રિયા આવે છે. તેને પડિલેહતા પુરુષોએ ૫૦ પ્રકારની^૨ અને સ્ત્રીઓએ ૪૦ પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા કરવાની હોય છે. પચાસમાંથી ૩૫ નિષેધાત્મક-Negative છે અને ૧૫ વિધાયક-Positive છે. લાલનને તો દીવા જેવું સ્પષ્ટ જણાય છે કે પતંજલિ ભગવાને ઉપદેશેલા રાજયોગનો આમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. ત્યારપછી સામાયિક કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવે છે. જિજ્ઞાસુ સાધક એવી પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હું ભગવન્ ! આપનું ઉપદેશેલું સામાયિક હું કરીશ. આજ્ઞા પવ ધમ્મો । આપની આજ્ઞા એ જ મારો ધર્મ છે. જેમ બુકર ટી. વોશિંગ્ટન પોતાના ઉપરીની આજ્ઞા પાળી, તેમને ખુશી કરી એવી પદ્ધતિએ પહોંચ્યા કે જેનાથી તેણે અમેરિકાની તમામ ગુલામ પ્રજાને અમેરિકન લોકની સમાન કક્ષાએ પહોંચાડ્યા. પ્રામાણિક સેવક તે કહેવાય કે જે સેવ્યને-શેફને-Masterને આજ્ઞા કરતાં થકાવે, પણ આજ્ઞા પાળતાં પોતે થાકે નહિ. બુકર ટી. વોશિંગ્ટન કે જે પહેલા વોર્ડર હતો તેણે પોતાના શેફને આજ્ઞા કરતાં થકવ્યો અને છેવટે જીંવે હોદ્દે પહોંચ્યો. તેના પ્રયત્નથી ૪૪ વિદ્યાપીઠો-Universities ગુલામ જાતિના લોકોને સ્વતંત્ર બનાવવા માટે સ્થપાઈ છે.

કરેમિ મંતેમાં જે પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવે છે-જે પચખખાણ લેવામાં આવે છે તેમાં પૂર્વાબ્યાસને લઈ ને-દેહાબ્યાસને લઈ ને-મહા-અ્યાસને લઈ ને કદાચ ભૂલ થઈ જાય તો પડિક્રમામિ, નિંદામિ,

૧. શ્રી કેસરિયાજીની યાત્રા કરવા જતાં એક પ્રકારના ભીલ લૂંટ કરે છે, ત્યારે બીજા પ્રકારના ભીલ વોળાવિયા તરીકે રહી લૂંટનારથી બચાવી શ્રી કેસરિયાજી સન્મુખ રાખી આપણને ત્યાં પહોંચાડી પોતે નિવૃત્ત થાય છે-પાછા વળે છે.

૨. જુઓ પૃષ્ઠ ૬૩.

ગરિહામિ, અપ્પાણં વોસિરામિ । હું પાપભાવને નિંદુ છું, ગુરુ સાક્ષીએ ધિક્કારું છું અને વોસિરાવું છું; એટલે કે આવી ભૂલો કરીથી હું કરીશ નહિ એવું કહીને હું મારા શુદ્ધ સ્વભાવમાં પાછો આવું છું. આમ કરતાં કરતાં જ્યારે બીજો દોષમાંથી એક પણ દોષ થાય નહિ ત્યારે આપણે સામાયિકની સિદ્ધિ નજદીક આવી ચડશું, પરંતુ એટલું જાણવું જોઈએ કે હું સુરેન્દ્ર છું—હું લાલન છું એવું માનીને સામાયિકની શુભ ક્રિયા કરનાર Jacob's Ladder-નિસરણીએ ચડતા હોય તેમ લાગે છે, અને મંત્રેગ અને પ્રશમ ભાવે જે સામાયિક કરતા હોય તે liftની ઝડપે પોતાના સાધ્યને પહોંચતા હોય એમ જણાય છે.

શ્રી હરિભદ્રસુરિ કહે છે કે જે સાધનો સાધ્યની સાથે જોડે તે ધાર્મિક સાધન યોગ છે. જે ધર્માનુષ્ઠાનો શુદ્ધાત્માની સાથે જોડે તે યોગ છે. 'પતંજલિ ભગવાને ચિત્તવૃત્તિઓનાં નિરોધને યોગ કહ્યો છે. 'યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ'¹ ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ કરવાથી 'તદા દૃષ્ટુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્'² દૃષ્ટારૂપ આ આત્મામાં પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, પરંતુ જૈનશાસ્ત્ર જાણે એમ કહેતું હોય કે 'યોગો યોગનિરોધઃ'³ સાવધ યોગને બંધ કર્યા એટલે સ્વાભાવિક રીતે મન, વચન અને કાયા પુણ્ય પંથે વહે છે. મન, વચન અને કાયાને આત્મા ભણી વાળ્યા એટલે યોગનિરુદ્ધ થઈ શુદ્ધાત્મા કે પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે.⁴

૧. યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિને શાંત કરી ચિત્તને આત્મા સાથે જોડવું.
૨. ત્યારે દૃષ્ટાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થાય છે.
૩. મન, વચન અને કાયાની અંચળતાનો નિરોધ તેનું નામ યોગ.
૪. યોગ મુખ્ય ત્રણ છે—૧ ઇચ્છાયોગ, ૨ શાસ્ત્રયોગ અને ૩ સામર્થ્ય-યોગ. ઇચ્છાયોગના સાધકની રુચિ ધર્મ પામવાની છે, પરંતુ ઇચ્છાના પ્રમાણમાં પ્રવૃત્તિ ન્યૂન હોવાથી તે સાધક પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી. શાસ્ત્રયોગ વાળો સાધક ઇચ્છાયોગ ઉપરાંત શાસ્ત્રમાં કહેલી વિધિ કે અનુષ્ઠાનને અક્ષરશઃ

અહિંસા પરમો ધર્મઃ એમ કહેવામાં આવે છે. હિંસા ન કરવી એ સહેલું છે, છતાં એમ કહેવું પડ્યું છે કે આપણને એમ કરવું ઘણું કઠિન લાગે છે. ન કરવું એ ઘણું કઠિન છે. હિંસા કરવાની ટેવ હિંસા ન કરીને દૂર કરવાની છે. જીવ ક્રિયા વિના રહી શકતો નથી. જ્યારે તે હિંસા કરવાનું બંધ કરે છે, ત્યારે તે તરત જ અહિંસા કરવાની ક્રિયા કરે છે. જે જીભે મનુષ્યો ગાળ આપે છે, એ જ જીભે આશીર્વાદ પણ આપે છે. જેને ખોટું બોલવાની ટેવ છે તે ખોટું બોલવાનું બંધ કરે કે મન, વચન અને કાયાના યોગ સ્વાભાવિક રીતે પુણ્ય વ્યાપારમાં જોડાઈ જાય છે. દાખલા તરીકે ‘ઈરિયાવહિયં’ સૂત્રમાં જે અમિહયા વગેરે દશ પ્રકારે વિરાધના ગણાવી છે, એ વિરાધના બંધ થતાં જ જીવમાં સ્વાભાવિકપણે સમભાવ કે આત્મભાવ જન્ય થાય છે, અને આત્મભાવ જન્ય થયા પછી તે જીવોની રક્ષા-સેવા-આરાધના કરવા માંડે છે.

વિરાધના કરી જીવ જ્યારે નરકગતિ સાધતો હતો હતો ત્યારે આરાધના કરવાની ભાવનાથી-સર્વ જીવોની આરાધના કરવાની ભાવનાથી પુણિયા શ્રાવકની સામાયિકે પહોંચે છે કે તીર્થંકર પદ પ્રાપ્તિ-રૂપ પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે.

મંસારમાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પદવી પામવી અને પરલોકમાં પણ ઉત્તમોત્તમ સ્થિતિએ પહોંચવું તેનું કારણ આત્મદષ્ટિ છે. આ વાતનું વારંવાર સ્મરણ આપ્યા વિના આગળની ઉચ્ચતર સ્થિતિઓનું દર્શન કરાવી શકાતું નથી; એટલા માટે આગળ ઉપર શરીર અને આત્માનો સંગંધ આપતા જણાવ્યું હતું કે શરીર એ બંધન છે અને આત્મા

અનુસરવાને યત્ન કરે છે; પરંતુ તેને પણ અતિચારરૂપ કોઈ કોઈ વખતે અલ્પદોષ લાગી જાય છે; પણ સામર્થ્યયોગના સાધકને અતિચારનો એકે દોષ લાગતો નથી ને શાસ્ત્રમાં કહેલાં અનુષ્ઠાનના વિધાનને સંપૂર્ણ કરે છે; એટલું જ નહિ પરંતુ અકથિત પણ-અનર્પિત પણ-આચારમાં લાવી અંતિમ સાધ્યને પહોંચી જાય છે.

એ સ્વર છે. એ સ્વર વ્યંજનનાં દષ્ટાંતમાં થોડોક ફેરફાર કરીએ. આત્મા જ્યાંસુધી તેની પૂર્ણ શુદ્ધ સ્થિતિમાં ન આવે, એના પૂર્ણ વિકાસને ન પહોંચે—પૂર્ણ આત્મસ્વરાજ્ય ન મેળવે—અનંત ગુણો પામ્યા પછી કોઈ પણ ગુણ પામવાનો ન રહે—અનંત ગુણોમાંના પ્રત્યેક ગુણો અનંતતા ન પામે ત્યાંસુધી તે ખરેખરો સ્વર જેવો કહેવાય નહિ. તેથી આપણે અક્ષરોના ત્રણ વિભાગ પાડીશું; એટલે કે દેહને આત્મ ગણનાર બહિરાત્મા વ્યંજન જેવો છે. જીવને આત્મા ગણનાર—સકર્મ આત્માને આત્મા માનનારને શુદ્ધ સ્વર એવો નહિ ગણતાં અર્ધસ્વર ગણીશું એટલે કે ય્, ર્, લ્, વ્ જેમ અક્ષરોમાં અર્ધસ્વર Semi Vowels ગણાય છે તેમ અંતરાત્માને ગણીશું. આપણે જાણીએ છીએ કે ય્, ર્, લ્, અને સ્વરૂપ અર્ધસ્વર પણ સંપ્રસારણ ભાવ પામતાં હ, ડ, ક્ષ અને લ્હ જેવા ચોખ્ખા સ્વર થઈ જાય છે; તેમ જીવભાવમાંથી જ્યારે કર્મભાવ સદંતર ઊડી જાય છે ત્યારે ચોખ્ખા સ્વરની જેમ આત્મા શુદ્ધ આત્મા કે પૂર્ણ વિકાસી થઈ રહે છે. એક અધ્યાત્મ રસિક મહાત્મા કહે છે કે ‘નાહં નારકી નામ, ન તિર્યંચ નાપિ માનુષઃ ન દેવઃ કિંતુ સિદ્ધાત્મા સર્વોડયં કર્મવિમ્મમઃ’ હું નારક નથી, હું તિર્યંચ નથી, હું મનુષ્ય નથી કે દેવ નથી પણ તે મનુષ્યાદિ નામકર્મ છે—નામકર્મની પ્રકૃતિ છે. હું તો સિદ્ધાત્મરૂપ છું. સિદ્ધાત્મા મારું ખરું સ્વરૂપ છે.

એક વખતે રાત્રિના લગભગ આઠ, સાડા આઠે રસ્તામાં એક મનુષ્યે સર્પ જોયો. જેતાં જ તેને ભય ઉત્પન્ન થયો અને ખૂમ પાડી કે, સર્પ છે! સર્પ છે! થોડીવારમાં પાંચ પચાસ માણસો એકઠાં થઈ ગયાં. કેટલાએક ખૂમો પાડવા લાગ્યા કે સાણસો લાવો. એટલામાં આ ભયભીત થયેલા ટોળામાંથી એક મનુષ્ય દોડીને જ્ઞાનસ લઈ આવ્યો, અને એ જ્ઞાનસના તેજથી જાણાઈ આવ્યું કે જેને બધા સર્પ દેખે છે તે એક દોરડી હતી. તરત જ બધાનાં હૃદયમાંથી ભય ભાગી ગયો. એ જ પ્રકારે જ્યારે આપણે જીવોને—નારકી, તિર્યંચ, મનુષ્ય કે દેવ

તરીકે જોઈએ છીએ ત્યારે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને મોહરૂપી સર્પો કે વિકારો આપણા મનોભાવને—આત્મભાવને બગાડી નાંખે છે—વિક્ષિપ્ત કરી નાંખે છે; જેથી કરીને આપણે ખરેખરી વસ્તુ અર્થાત્ આત્મદ્રવ્ય દેખતા નથી, પરંતુ સામાયિકરૂપ જ્ઞાનસ લાવનાર મહાત્મા આપણને દેખાડી આપે છે કે, આ જીવ શરીર નથી—કષાય નથી—કર્મ નથી, એટલે કે મનુષ્ય, તિર્યચ વગેરે નથી પરંતુ આત્મા છે. એવું જોતાં જ આપણા રાગદ્વેષરૂપ ભય અને આસક્તિ ચાલી જશે, અને આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં સર્વ આત્માઓ સાથે સમભાવે રહી અનંતાનંદને અનુભવશે.

પરમાત્માને વીતરાગ શા માટે કહેવામાં આવ્યા છે ? પરમાત્મા પૂર્ણ સમભાવવાળા છે. સર્વ આત્માઓને પોતાના સમાન ગણનારા છે. દેહના કે કર્મના ભેદથી જીવો જુદા-જુદા, નાના-મોટા, હળવા-ભારે, જીવતા-મરતા, કાળા-ગોરા કે ઝીંચા-નીચા જણાય છે; પરંતુ આત્મદૃષ્ટિએ સર્વ આત્માઓ સમાન છે. શરીરને લઈને જેને આપણે બૂલથી વનસ્પતિ તરીકે, કીડી તરીકે, મનુષ્ય તરીકે, ચક્રવર્તી તરીકે કે ઇંદ્ર તરીકે ગણીએ છીએ, તે સર્વમાં એક પ્રદેશ વિશેષ કે ઓછો નથી. કીડીમાં અને લાથીમાં આત્મા સમાન છે, પરંતુ તે કીડીમાં સંકુચિત જણાય છે, ત્યારે લાથીમાં વિકસિત. જેમ રખરનો કટકો સંકુચિત થાય છે તેમજ વિકસિત પણ થાય છે તેવી જ રીતે આત્મપ્રદેશો પણ સંકુચિત તથા વિકસિત થાય છે, પણ તેઓ હોય છે સમાન. આટલા માટે જ ‘ કરેમિ સામાદયમ્ ’—જ્યાંસુધી મને સામાયિકની પ્રતિજ્ઞા છે ત્યાંસુધી જગતના તમામ જીવોને—ચોરાશી લાખ જીવાયોનિના સર્વ જીવોને મારા સમાન ગણીશ એટલે કે જેવો મને વર્તમાનમાં ભાવ છે તેવો જ ભાવ સર્વ જીવોમાં રાખીશ. એ સમભાવના અધ્યવસાયમાં દૃઢ થવાને ‘ સાવજ્ઞં જોગં પચ્ચક્ષામિ ’ એટલે મન વચન અને કાયાના યોગથી કોઈ પણ સાવધ એટલે પાપવ્યાપાર હું કરીશ નહિ, કરાવીશ નહિ. આવો નિયમ હું યાવજજીવ પાળીશ—‘ જાવજ્જીવં

પજ્જુવાસામિ '- આ સમભાવથી નથી થતો રાગ કે નથી થતો દ્વેષ. તેથી જ પ્રભુ વીતરાગ છે અને વીતદ્વેષ છે. પ્રભુ વીતરાગ અને વીતદ્વેષ હોવા છતાં-રાગદ્વેષ રહિત હોવા છતાં તેમને વીતરાગ શા માટે કહેવામાં આવ્યા? તેનો જવાબ એ કે દ્વેષ કરતાં રાગને જીતવો બહુ મુશ્કેલ છે. ધર્મવ્યાપાર દ્વેષને અટકાવી શકે છે, પરંતુ કેટલાકથી રાગને અટકાવી શકાતો નથી. આ વાતને સ્પષ્ટ સમજવા માટે એક ઉદાહરણ લઈએ.

એક વેળા પૌષ્ઠ નામની ધાર્મિક ક્રિયામાં-એટલે આખા દિવસના સામાયિકમાં સોએક માણસ રોકાયેલા હતા. તેમાં સુરેન્દ્ર નામના એક ગૃહસ્થ પણ હતા. મધ્યાહ્ન પછી સુશીલ નામનો એક મનુષ્ય આવ્યો અને આવીને સુરેન્દ્ર ઉપર ધાર્મિક રીતે ગાળોનો વરસાદ વરસાવવા લાગ્યો. મુનિરાજ પણ બેઠા હતા. પૌષ્ઠમાં આવેલા મનુષ્યો પણ પોતાના ધાર્મિક ઉપકરણો સાથે બેઠા હતા. બધાને જોઈને તથા પૌષ્ઠમાં હોવાથી સુરેન્દ્ર કાંઈ બોલ્યા નહિ, અર્થાત્ ધાર્મિક ક્રિયાએ તેને સુશીલની સામે દ્વેષ કરતાં અટકાવ્યા. કાંઈ પણ પ્રત્યુત્તર ન મળવાથી સુશીલભાઈ ચાલ્યા ગયા. હવે શું બન્યું કે મુનિમહારાજ તેમજ પૌષ્ઠની ક્રિયા કરનાર મનુષ્યો સુરેન્દ્રની શાન્તિનાં-તેમનાં વખાણ કરવા લાગ્યા. સુરેન્દ્રભાઈ મનમાં કુલાયા પણ તે કાંઈએ જાણ્યું નહિ. આ પ્રમાણે તેઓ ધાર્મિક ક્રિયા કરતા હતા; કટાસણું, મુહપત્તિ, ચરવળા, ગુરુ મહારાજ અને પૌષ્ઠ કરનારા બાંધવો એ ધર્મનાં સાધનો હતાં, પણ વખાણ થયાં ત્યારે તેઓ ખુશી થયા વગર રહ્યા નહિ; કારણકે તેઓ તે વખતે સમજી શક્યા નહિ કે જે વખાણ થાય છે તે પોતાના આત્માનાં નથી પરંતુ યશનામકર્મનાં થાય છે, માટે મારે તેમાં મોહ પામવો જોઈએ નહિ. આમ દ્વેષ કરતાં રાગ જીતવો ખૂબ જ મુશ્કેલ હોવાથી એ રાગને પણ જિતનાર-દૂર કરનાર મહાત્માને વીતરાગ ગણી તેમને

પરમાત્મા ગણ્યા. એવા રાગદ્વેષ રહિત સર્વમાં સમભાવ રાખતાં શીખવાની કોઈ કળા હોય તો તે **સામાયમ્—સામાયિક** છે.

આ સામાયિક સિવાય બીજી જાતનાં સામાયિક પણ કરી શકાય છે, અને તેથી જ મને લાગે છે કે **વહુસો સામાયિક કુજ્જા** એવું સામાયિક પાઠતાં કહેવાય છે. એવી જાતનાં સામાયિક આઠ રીતે થઈ શકે છે.^૧

૧. સમભાવ સામાયિક—સર્વ જીવ ઉપર સમતા રાખવારૂપ.

૨. સમયિક સામાયિક—સર્વ જીવ ઉપર દયારૂપ.

૩. સમવાદ સામાયિક—રાગદ્વેષ છાંડીને યથાર્થ વચન બોલવારૂપ.

૪. સમાસ સામાયિક—થોડા અક્ષરમાં તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ.

૫. સંક્ષેપ સામાયિક—થોડાજ અક્ષરમાં કર્મનાશની વિચારણારૂપ.

૬. પરિજ્ઞા સામાયિક—તત્ત્વનું જાણપણું થવારૂપ.

૭. અનવદ્ય સામાયિક—પાપ વગરની પ્રવૃત્તિ કરવારૂપ.

૮. પ્રત્યાખ્યાન સામાયિક—નિષેધ કરેલી વસ્તુના ત્યાગરૂપ.

હવે જરા આગળ વિચારીએ. સામાયિકના પ્રત્યાખ્યાનમાં **તસ્સ મંતે ! પઢિક્કમામિ** એવું એક પદ આવે છે. તેનો ભાવ એવો છે કે આત્મા પોતાના સ્વભાવને છોડી વિભાવમાં ગયેલો હોય ત્યાંથી તેને પાછો સ્વભાવમાં લાવવો. અંગ્રેજીમાં તેને Confession કહે છે. જૈન પરિભાષામાં તેને પ્રતિક્રમણ કહે છે. મહાત્મા ગાંધી પોતાની આત્મકથામાં પોતાના બધા દોષો કબૂલ કરે છે. તે પુસ્તકમાં જૈન પ્રતિક્રમણની ઝાંખી થાય છે. દોષો કબૂલ કરવા, કબૂલ કર્યા પછી પુનઃ તેને ન કરવા, અને તેમ કરી આત્માને નિર્મળ કરવાની ઇચ્છાવાળા જિજ્ઞાસુઓએ અકર્મક ક્રિયાપદ—Intransitive verb કે સહભેદ—Passive voice વાપરવા નહિ. લાલનના મિત્ર સ્વ.૦ કાન્ત વિશેષે કરી આ પ્રયોગ કરતા હતા. દાખલા તરીકે તેમના પુત્રને તેમણે પૂછ્યું કે, ‘ખડિયો કેમ પડ્યો ?’

૧ આ આઠે સામાયિકોના વિસ્તાર માટે જુઓ. “આદર્શ જૈનોના આદર્શ સામાયિક.” સં.૦ પંડિત લાલન.—જુઓ પાન ૭૩.

પુત્રે જવાબ આપ્યો કે, ‘ ખાપુજી ! એ હાથમાંથી પડી ગયો.’ તેમણે કહ્યું કે, ‘એમ ન બોલાય, પરંતુ એમ કહે કે મેં પાડી નાખ્યો. ખડિયામાં પોતાની મેળે પડી જવાની શક્તિ નથી. મેં વિચારપૂર્વક-જ્ઞાનપૂર્વક ખડિયો ખરાબર હાથમાં પકડ્યો નહિ તેથી તે પડી ગયો એમ તારે કહેવું જોઈએ’. આમ આપણે પોતાના દોષ સ્વં કાન્તના પુત્રની જેમ કાં તો કબૂલ કરતાં નથી અને કાં તો ખીજા કાઈ ઉપર એ દોષો ઢાળી પાડીએ છીએ, એથી કરીને આપણા આત્મામાંથી દોષનિવૃત્તિ થતી નથી. દોષનિવૃત્તિ વિના આત્મા પોતાનો વિજય કરી શકતો નથી—વિધ્નો ઉપર જ્ય મેળવી શકતો નથી.

દેહદષ્ટિ ગયા પછી અંતરાત્મદષ્ટિ થતાં આપણે કર્મના ક્ષેત્ર-રૂપ કાર્મણુ દેહમાં થતાં નાના વિકારોમાં પડીએ છીએ. ઘણાએક વિદ્વાનો મનને પણ દોષ આપતા જણાય છે. એક વિદ્વાન કવિ ગાય છે:—

‘ મન તું ગમાર થા માં
દોષમાં દખાઈ જા માં. ’

મન તેને જવાબ આપે છે કે, પ્રભુ ! હું ગમાર નથી. હું તો જડ છું. તમે પોતે જ મને દોષમાં પટકા છો અને પછી મને ગમાર કહો છો. તમે શિખરે ચડાવો તો હું જડ મન સ્વર્ગને શિખરે ચઢું છું; નરકની ખાઈમાં પટકા તો હું નરકમાં પડું છું. તમારી પ્રેરણા વિના મારાથી કાંઈ થતું નથી. આમાં દોષ કે ગુણ તમારો છે. તેને તમે મારામાં આરોપો છો માટે તમારે **પણિક્કમામિ** કહેવું જોઈએ.

કેટલાએક લક્ષ્મીને દોષ આપે છે કે, જગતમાં કલહનું મૂળ લક્ષ્મી છે. લક્ષ્મી તે વખતે ચૈતન્યને કહે છે કે હું તો જડ છું. મારો દુરુપયોગ તમારા હાથમાં છે. હું જડ હોવાથી મારામાં ગુણદોષ નથી. ગુણદોષ તો તમારામાં છે; પરંતુ તેનો આરોપ તમે મારામાં કરો છો. હું લક્ષ્મી છું, તમે લક્ષ્મીના પતિ છો. હું નારી છું, તમે નારાયણ છો. તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે મારે ચાલવું રહ્યું. માટે તમારા દોષને માટે તમારે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ—પ્રતિક્રમણુ કરવું જોઈએ.

કેટલાએક શાસ્ત્રજ્ઞો પણ જાણે પોતે દોષ રહિત હોય તેમ કર્મને દોષ આપે છે. વિચાર કરતાં જણાય છે કે કર્મ તો-કર્મ પરિણામ રાજ્ય તો નિષ્પક્ષપાત ન્યાયાધીશ—Judge જેવા દેખાય છે. આત્મારૂપી મહારાજના રાજ્યમાં—સ્વરાજ્યમાં—Self-governmentમાં કાર્થ યથાર્થ વ્યવસ્થા રાખનાર—Government ચલાવનાર હોય તો તે કર્મ અદલ ઇન્સારી ન્યાયાધીશ છે. તીર્થંકર જેવા જીવોને પણ તે તેના દોષની શિક્ષા અને ગુણનો બદલો આપ્યા વિના રહેતો નથી. રાજ્ય મહારાજના ન્યાયાધીશપણાનું કાર્ય જે નિષ્પક્ષપાતપણે કરતો હોય તે પ્રમાણપત્ર—Certificate મેળવવાને માટે લાયક છે કે ઇપકાને ? કર્મ રિસાર્થ ને આત્માને કહે છે કે મને પેન્શન આપો, મારે તમારી સેવા નથી કરવી મને તો લાગે છે કે મનુષ્યમાં એવી હિંમત આવવી જોઈએ. તેણે પોતાનો પૂર્ણ વિકાસ કરવો હોય તો જડ એવા મનનો, લક્ષ્મીનો કે કર્મનો દોષ ન કાઢતાં જે દોષ પોતાનો છે તેને પ્રતિક્રમી^૧ સામાયિક વડે શુદ્ધ કરવો જોઈએ.

સામાયિકમાં આત્મપ્રતીતિ થાય છે કે નહિ ? થાય છે તો કેવી રીતે ? નિષેધક રીતે—negatively જોતાં એટલું જણાશે કે આ શરીરરૂપી ખોખામાં આપણે હોઈએ છીએ ત્યારે શરીર કેવી સ્થિતિમાં હોય છે અને જ્યારે નથી હોતા ત્યારે તે કેવી સ્થિતિમાં હોય છે ? આ ચામડીમાં ચકચકાટ ભાસે છે તે શાનો છે ? જવાબ એ જ કે શરીરમાં આપણે છીએ તેને લીધે જ આ શરીર શુભ દેખાય છે.

હવે વિધાયક દૃષ્ટિએ—Positively જોઈએ. આપણે રાત્રે ૯-૩૦ કલાકે સૂવા ગયા. પાંચેક મિનિટમાં ઊંઘી ગયા અને સ્વપ્ન આગ્યું—જાણે કે એક મહેલની અંદર આપણે ગયા છીએ. તેના દીવાને ખાસમાં આપણે બેઠા છીએ. ઘણા મનુષ્યો, અમલદારો તથા મહારાજા વગેરેને જોઈએ છીએ. ખુરશીઓ, કબાટો, તકતાઓ અને નાના

^૧ આત્મવીર્ય ખીલે તો મહાત્મા ગાંધીની પેઠે દોષો જણાય તે પ્રગટ કરવા, ગુણો નહિ. ગુણો તો સ્વાભાવિક રીતે પોતાના તેજ પ્રકાશી રહે છે.

પ્રકારના નાટારંગો પણ દેખીએ છીએ. હવે જરા વિચારીએ કે સ્વપ્નામાં આપણી આંખો તો બંધ છે. ત્યાં ચારે બાજુ અંધારું છે; દીવો પણ નથી, ત્યારે આ બધું શાથી દેખાયું? એ પ્રકાશ કયો કે જેના વડે આ બધું દેખાયું? એ જ અંતઃપ્રકાશ. જાગૃત અવસ્થામાં આપણે એ જ પ્રકાશથી જોઈએ છીએ. સૂર્યના પ્રકાશને પણ આપણો આત્મા પ્રકાશ આપી રહ્યો છે; તેમજ સુષુપ્તિમાં-deep sleepમાં પણ આપણો આત્મા ઝગમગી રહે છે. જાગૃત, સ્વપ્ન કે સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાને ભેદીને રહેલો આત્માનો પ્રકાશ કદી છુટાતો નથી. હા! તેના ઉપર મોહના આવરણો આવે છે. તે કષાયના વાદળથી ઢંકાય છે, કર્મરૂપ સર્પના વિષથી વિષમય બને છે, પરંતુ એ જ આત્મા જ્યારે પોતાનું ખરું સ્વરૂપ સમજે છે, પોતાનું બળ નિહાળે છે ત્યારે કર્મરૂપી સર્પને, કષાયરૂપી વાદળાંઓને અને મોહરૂપી અંધકારને તે દૂર કરે છે. આત્મ ધણુંએ સામાયિકમાં જણાય છે. તેથી જ સામાયિક એ આત્મા છે. શ્રી યશોવિજયજી કહે છે:

‘સામાયિક તે હી આત્મા, ધારો શુદ્ધો અર્થ,
નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં નહિ કર્મનો ચારો.’

એક રોમન ફિલસૂફ કહે છે કે, Not all of me shall die—મારો સદંતર નાશ થવાનો નથી. ફ્રેંચ ફિલોસોફર પિસ્કલ [Piscal] કહે છે કે કેટલાંએક એવાં વિષ છે કે જેનો એક ગ્રેઈનનો આઠમો ભાગ મનુષ્યને મારી નાંખે છે; પરંતુ એ ગ્રેઈનના આઠમા ભાગને ખખર પણ નથી કે હું મનુષ્યને મારી નાખું છું—જ્યારે મનુષ્યમાં રહેલા આત્માને ખખર છે કે આ શરીર છોડીને હું જાઉં છું. આત્માની વિશેષતા તે આ છે કે તે શું બને છે તે જાણે છે.

કર્મ કરતાં આત્મા બળવાન કેમ છે તે જોઈએ. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આ ચોરાશી લાખ જીવાયોનિમાંથી એક એક યોનિમાં—એકે એક Classમાં આપણે અનંતીવાર અવતર્યા છીએ. નારકી અને તિર્યચના

દુઃખો અનંતવાર આપણે સહન કર્યા છે. એ બધાં દુઃખોનો નાશ પણ થયો છતાં તમે અને હું બધાય, નારકી, તિર્યચ અને દેવતાનાં સાગરોપમ કે પલ્લોપમનાં સુખદુઃખ ભોગવી આવ્યા છતાં—હજી કાયમ છીએ. એ જ પ્રમાણે દુઃખનો નાશ કરી આત્મા મનુષ્યના ઉત્તમોત્તમ ક્ષેત્રમાં આવી પહોંચ્યો; એટલું તો અકામ? નિર્જરાએ તે કરી શક્યો તો હવે સકામ? નિર્જરાએ મનુષ્યમાં રહી ત્રણ લોકથી પણ પર એવી ઉત્તમોત્તમ સ્થિતિ કેમ ન પ્રાપ્ત કરી શકે? આત્મામાં એ સ્થિતિએ પહોંચવાનું પણ બળ છે. તે અનંત છે. તેના એકેક પ્રદેશમાં અનંત કર્મની વર્ગણાઓ હાવી દે તેના કરતાં વિશેષ બળ છે. તેથી જ એમસેન કહે છે કે, Eating, drinking and clothing is not man only, it does not represent him.’ વોલ્ટ પીટમેને પણ કહ્યું છે કે, ‘I am not contained between my boots and hats.’

જેન ધર્મની ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં જ આવશ્યક મુખ્ય મનાય છે. અને તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. એ જ આવશ્યક—૧. સામાયિક ૨. ચક્રવિસત્થો, ૩. વંદનક, ૪ પ્રતિક્રમણ, ૫. કાયોત્સર્ગ અને ૬. પચખખાણના નામથી ઓળખાય છે. તેમાંનું સામાયિક એ એક એવું આવશ્યક છે; કે જેની અંદર બાકીનાં પાંચે આવશ્યકોનો સમાવેશ થાય છે.

કરેમિ સામાયમ્માં સામાયિક આવશ્યકનો, મંતે ! માં ચક્રવિસત્થો આવશ્યકનો, તસ્સ મંતે ! માં (ગુરુ) વંદનક આવશ્યકનો પડિક્કમામિમાં પ્રતિક્રમણ આવશ્યકનો, અપ્પાણં વોસિરામિમાં કાયોત્સર્ગ આવશ્યકનો, અને સાવજ્જં જોગં પચ્ચક્ખામિમાં પચખખાણ આવશ્યકનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રમાણે આ છઠ્ઠો આવ-

૧. વગર સમજ્યે; ઇચ્છા વિના પરાધીનપણે.

૨. સમજથી; ઇચ્છાપૂર્વક.

શ્ચક્રા શ્રી વીર પ્રભુએ જીવનમાં ઉતારી સિદ્ધ કરેલી અને ઉપદેશોલી ક્રિયામાં આવી જાય છે.

સાધુ-સાધ્વીઓ પચખખાણમાં કરેમિ મંતે ! સામાયં, સર્વ સાવજ્જં જોગં પચ્ચક્કામિ । જાવજ્જીવાપ પજ્જુવાસામિ । તિવિહં તિવિહેણં । મણેણં વાયાપ કાણેણં । ન કરેમિ ન કારવેમિ, કરંતંપિ અન્નં ન સમણુજાણામિ ।^૧ એમ બોલે છે, જ્યારે શ્રાવક-શ્રાવિકા સામાયિકના પચખખાણમાં સર્વ સાવજ્જં ને બદલે ^૨સાવજ્જં; જાવજ્જીવાપ પજ્જુવાસામિને બદલે ^૩જાવ નિયમં પજ્જુવાસામિ; તિવિહં તિવિહેણં ને બદલે^૪ દુવિહં તિવિહેણં બોલે છે, તેમજ કરંતંપિ અન્નં ન સમણુજાણામિ એ પદ બોલતા જ નથી. આ પ્રમાણે સાધુ અને ગૃહસ્થના સામાયિકમાં ફેર છે.

આમ સાધુએ હમેશને માટે સામાયિક ગ્રહણ કરેલું હોય છે જ્યારે ગૃહસ્થને તે અમુક વખતને માટે કરવાનું હોય છે. એ અમુક વખત તે ૪૮ મિનિટનો નક્કી કરેલો છે. તેની અંદર તે સ્વાધ્યાય કરે છે.

આ પ્રમાણે સામાયિકમાં આપણો આદર્શ શ્રી મહાવીર સ્વામીનો છે. આપણી ખીલેલી અને ખીલતી શક્તિ પ્રમાણે તેમનું સામાયિક સમજી ક્રિયામાં મૂકીએ તો પહેલું આત્મજ્ઞાન, પછી આત્મજ્ઞાન, પછી આત્માનંદ અને છેવટે આત્માનું અપૂર્વ અને અખૂટ બળ પ્રાપ્ત થાય છે. પતંજલિ કહે છે કે સત્ત્વપુરુષાન્યતાત્યાગિમાત્રસ્ય સર્વભાવા-

૧. હે ભગવન્ ! હું સમતાપ સામાયિક લઉં છું; સર્વ સાવધ બાપારનો ત્યાગ કરું છું. જ્યાંસુધી જીવું ત્યાંસુધી તેને આદરું છું. મન, વચન અને કાયાએ કરીશ નહિ, કરાવીશ નહિ અને અન્ય કરતાં હોય તેને રૂઢી માનીશ નહિ.

૨. સાવધ.

૩. જ્યાંસુધી નિયમ છે ત્યાંસુધી.

૪. બે પ્રકારે, [કરીશ નહિ અને કરાવીશ નહિ.]

ધિષ્ટાતૃત્વં સર્વજ્ઞાતૃત્વં ચ । અર્થાત્ સત્ત્વ એટલે બુદ્ધિ જે પ્રકૃતિનું પ્રથમ પરિણામ છે તે; અને પુરુષ એટલે આત્મા અર્થાત્ જડ અને ચૈતન્ય એ બંનેનું સમભાવવડે ભાન થતાં જ સર્વ પદાર્થો ઉપરનું અધિષ્ઠાતાપણું અને સર્વજ્ઞપણું સાંધકને પ્રાપ્ત થાય છે. તદ્ વૈરાગ્યાદપિ દોષबीजक्षये कैवल्यम् । તેમાં એટલે પ્રકૃતિમાં-કર્મમાં^૧ વૈરાગ્ય થતાં દોષનો ક્ષય થાય છે અને કૈવલ્ય^૨ પ્રાપ્ત થાય છે.^૩

એવી દંતકથા છે કે એક વાર અંધકાર શ્રી ઇંદ્ર મહારાજ પાસે ફરિયાદ કરવા ગયો, અને કહ્યું કે, ‘મહારાજ! સૂર્ય મને ક્યાંય ટકવા દેતો નથી.’ ઇંદ્રે કહ્યું કે, ‘હમણાં તું જા. હું સૂર્યને બોલાવીને ઠપકો આપીશ.’ અંધકાર જતો રહ્યો. પછી ઇંદ્રે સૂર્યને બોલાવીને અંધકારને કનડવા માટે ઠપકો આપ્યો. આ સાંભળી સૂર્યે કહ્યું કે, ‘મહારાજ! અંધકાર બોલું બોલે છે. શા માટે તે મારી પાછળ વાત કરે છે. જો એ સાચો હોય તો બોલાવો તેને મારી સમક્ષ. જો તે મને કહેશે કે હું કનડું છું, તો હું સાચું માનીશ.’ આ જ પ્રકારે આત્મજ્ઞાનરૂપી બાણ તેના સંપૂર્ણ જોસમાં પ્રકાશે છે એટલે મોહરૂપ અંધકાર પોતે જ જતો રહે છે.

હવે આપણે આત્માની absolute-સંપૂર્ણ શક્તિઓ સમજવાને યત્ન કરીએ. પૃથ્વી પર રાત્રિ અને દિવસ છે. રાત્રિ એ અંધકારરૂપ છે-દુઃખરૂપ છે, જ્યારે દિવસ એ ઉજ્જસરૂપ છે-સુખરૂપ છે. પૃથ્વીની જે બાજુ ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ હોય તેને આપણે દિવસ કહીએ છીએ, તેથી ઊલટી બાજુને આપણે રાત્રિ કહીએ છીએ; પરંતુ આપણી સૂર્યમાળામાંથી પૃથ્વીને દૂર કરીએ તો સૂર્યનો પ્રકાશ સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો જણાશે અથવા તો આપણે પૃથ્વીથી ઘણું ઊંચે જઈશું તો

૧. જુઓ શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત યોગબિન્દુ. ‘જેને સાંખ્ય પ્રકૃતિ કહે છે, તેને જૈનો કર્મ કહે છે.’

૨. સંપૂર્ણ જ્ઞાન.

૩. કૃત્સ્નકર્મક્ષયો મોક્ષઃ [તત્ત્વાર્થ બ. ૧૦, સૂ. ૩.]

માલૂમ પડશે કે ત્યાં સૂર્યાસ્ત કે સૂર્યોદય જેવું કંઈ નથી. સૂર્ય નિરંતર ઉદયમાન છે; એટલે કે ત્યાં આપણે Relative day and relative nightથી પર absolute dayમાં છીએ એમ આપણને લાગશે. આવી જ રીતે આ દેહરૂપી પૃથ્વી ઉપર શુભકર્મરૂપી દિવસ અને અશુભકર્મરૂપી રાત્રિ આપણને જણાય છે, પરંતુ દેહથી પર એવા આત્મસૂર્યના પ્રકાશમાં આવતાં absolute light ની જેમ absolute જ્ઞાનપ્રકાશમાં મહાલતા જણાયું.

છેવટે એટલું જ કહેવાનું કે આ સંસારરૂપી મહાસમુદ્રને તરવાને સામાયિકરૂપી નૌકા આપણને મળેલ છે. નૌકાધિપતિ શ્રી મહાવીર છે. આપણે મુસાફરો છીએ. એ સ્ટીમરમાં બેસવાને માટે ૪૮ મિનિટ જેટલા વખતની કિંમત આપી સામાયિકની ટિકિટ ખરીદીને જે આપણે એ સામાયિકરૂપી નૌકામાં ચડીએ તો જૈન શાસ્ત્રકારો પોકારી પોકારીને કહે છે કે, જે સ્થિતિ ઉપર શ્રી વીર પ્રભુ પહોંચ્યા છે તે જ સ્થિતિએ સૌ કાઈ પહોંચી શકશે. ધ્યેય—જે સ્થળે પહોંચવાનું છે તે સ્થળ—નક્કી હશે અને નૌકા હંકારવાનું જ્ઞાન, અને તોફાન વખતે તરવાની ક્રિયા એ બંનેમાં જે કાઈ પ્રવીણ હશે તે ગમે તેવા પાપ કે પુણ્યરૂપી ઝંઝાવાતો સામે ઝઝૂમી નિશ્ચિત સ્થળને પ્રાપ્ત કરશે જ. આ સામાયિકરૂપી નૌકામાં, ટિકિટ ખરીદી, મુસાફરી કરી અનંત આત્માઓ શ્રી વીર પ્રભુના સ્થાને પહોંચ્યા છે અને હજી પણ જે જે યતન કરશે તેઓ પહોંચશે—પહોંચશે જ.

પોસ્ટ બોક્ષ નં. ૪૯૭ }
સુંબર્ધ : ૧ }

લઘુતમ
લાલિન

સા મા યિ ક સૂ ત્ર

નવકાર-નમસ્કાર^૧

નમો અરિહંતાણં,
 નમો સિદ્ધાણં,
 નમો આયરિયાણં,
 નમો ઉવજ્ઞાયાણં,
 નમો લોષ સર્વસાહુણં

નમસ્કાર હો શ્રી અરિહંતોને,
 નમસ્કાર હો શ્રી સિદ્ધોને,
 નમસ્કાર હો શ્રી આચાર્યોને,
 નમસ્કાર હો શ્રી ઉપાધ્યાયોને,
 નમસ્કાર હો લોકમાં રહેલા સર્વ સાધુઓને.

ઘસો પંચનમુદ્કારો, સર્વપાવપ્પણાસણો
 મંગલાણં ચ સર્વેસિં, પદમં હવદ્ મંગલં ॥

આ પાંચેને કરેલો નમસ્કાર, સર્વ પાપનો સર્વથા નાશ કરનાર છે;
 અને તે સર્વ મંગલોમાં પહેલું [ભાવ] મંગળ છે.

૧. આ અને બીજાં સૂત્રોનાં ગુજરાતી કાવ્યાનુવાદ માટે જુઓ
 પૃષ્ઠ ૬૭-૭૨.

પંચિન્દ્રિય-ગુરુગુણ રમરણ

પંચિન્દ્રિય-સંવરણો,

તહ નવવિહ-બંધચેર-ગુત્તિઘરો ।

ચંડવિહ-કસાય-મુક્કો,

હા અટ્ટારસ-ગુણેહિ સંજુતો ॥૧॥

પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયને રોકનાર,

તથા નવ પ્રકારની બંધચર્યાની ગુપ્તિને ધારણ કરનાર

ચાર પ્રકારના કપાયોથી મુક્ત,

આ [ઉપર કહેલા] અટ્ટાર ગુણોથી સંયુક્ત. [૧]

પંચમહાવ્યયજુતો,

પંચવિહારપાલણસમત્થો ।

પંચસમિતો તિગુત્તો,

છત્તીસગુણો ગુરુ મજ્જ ॥૨॥

પાંચ મહાવ્રતથી યુક્ત,

પાંચ પ્રકારના આચાર પાળવાને સમર્થ;

પાંચ સમિતિવાળા [અને] ત્રણ ગુપ્તિવાળા,

[એ રીતે] છત્તીસ ગુણવાળા મારા ગુરુ છે. [૨]

અમાસમણ-પ્રણિપાત સૂત્ર

હચ્છામિ સ્વમાસમણો !

વંદિતં જાવણિજ્જાપ નિસીહિઆણ,

મત્થપણ વંદામિ ॥

હે ક્ષમાશ્રમણ ! પાપ-બ્યાપારથી નિવૃત્ત થયેલ મારાં શરીરવડે
[આપને] યથાશક્તિ વાંદવાને ઇન્દ્રિય ધું, [અને] મસ્તકવડે વાંદું ધું.

ઇરિયાવહિયં સૂત્ર-ઈર્થાપથિકી

[પ્રાયશ્ચિત્ત]

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् !

इरियावहियं; पडिक्कमामि ? इच्छं ॥ १ ॥

હે ભગવન્ ! ઇચ્છાપૂર્વક આજ્ઞા આપે તો ઇર્થાપથિકી ક્રિયાને પ્રતિક્રમું. [ગુરુ અથવા વડીલ તે વખતે આજ્ઞા આપે કે પ્રતિક્રમે. પછી સાધુ અથવા શ્રાવક કહે કે,] આજ્ઞા પ્રમાણુ છે. [૧]

इच्छामि पडिक्कमिउं; इरियावहियाष, विराहणाप ॥२॥

જતાં આવતાં માર્ગમાં કે સાધુ-શ્રાવકના ધર્મ-આચાર પાળવામાં જે [જીવની] વિરાધના થઈ હોય તે પાપ થકી નિવર્તવાને ઇચ્છું છું. [૨]

[જેમકે—]

गमणागमणे ॥ ३ ॥

એક સ્થાનકેથી બીજે સ્થાનકે જતાં આવતાં, [૩]

पाणक्कमणे बीयक्कमणे, हरियक्कमणे,

ओसा-उत्तिग-पणग-दग-मट्टी-मक्कडासंताणा-

संकमणे ॥ ४ ॥

જીવોને પગે કરી ચાંપવાથી [જીવ એટલે બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય તથા ચક્રિન્દ્રિય], બીજને ચાંપવાથી [બીજ એટલે જે વાવવાથી ઊગી નીકળે તેવાં બીજ], લીલી વનસ્પતિ ચાંપવાથી [વનસ્પતિ-કાય], આકાશમાંથી પડતા ઠારને [સૂક્ષ્મ અપકાય], કીડીનાં દરને —નાગરાને, પાંચ વર્ણુની સેવાળને, સચિત્ત પાણીને [અપકાય], સચિત્ત માટીને [પૃથ્વીકાય], કરોળિયાવાળી જાળને ચાંપવાથી— મસળવાથી; [૪]

જે મેં જીવા વિરાહિયા ॥ ૫ ॥

જે જીવેની મેં વિરાધના કરી હોય, અર્થાત્ જે જીવેને મેં
પીડા ઉપજાવી હોય, [૫]

[દૂંકમાં—]

ઈર્ગિદિયા, બેઈંદિયા, તેઈંદિયા,

ચરિદિયા, પંચિદિયા ॥ ૬ ॥

એક ઇન્દ્રિયવાળા [પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેઉકાય, વાઉકાય અને
વનસ્પતિકાય], બે ઇન્દ્રિયવાળા [કૃમિ, શંખ, અળસિયાં વગેરે],
ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા [જૂ, માકડ, કીડી વગેરે], ચાર ઇન્દ્રિયવાળા
[વૌછી, ચાંચડ, ભમરી, તીડ વગેરે], અને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા
[નારકી; તિર્યચ—જલચર, સ્થળચર અને ખેચર; મનુષ્ય અને
દેવ], [૬]

[આ પાંચે ઇન્દ્રિયવાળા જીવોમાંથી કોઈ પણ જીવને મેં
વિરાધ્યો હોય—દુઃખ ઉપજાવ્યું હોય.],

[કેવી રીતે?—]

અભિહયા, વત્તિયા, લેસિયા.

સંઘાદયા, સંઘટ્ટિયા, પરિયાવિયા,

કિલામિયા, ઉદ્ધવિયા,

ઠાળાઓ ઠાળં સંકામિયા, જીવિયાઓ વવરોવિયા,

તસ્સ મિચ્છા મિ દુક્કડં ॥ ૭ ॥

સામા આવતાં પગે કરી હણ્યાં હોય, ધૂળમાં કે કાદવમાં ઢાંક્યાં
હોય, જમીન સાથે મસળ્યાં હોય, માંહોમાંહે એક બીજાના શરીરને
મેળવ્યાં હોય, સ્પર્શ કરીને દુભવ્યાં હોય, દુઃખ દીધાં હોય, મરણ-
તોલ કર્યાં હોય, ત્રાસ ઉપજાવ્યો હોય, એક સ્થાનથી બીજા સ્થાને
મૂક્યાં હોય, પ્રાણુરહિત કરી નાખ્યાં હોય, તે સંબંધી મને પાપ
લાગ્યું હોય તે પાપ મિથ્યા થાઓ. [૭]

તસ્સ ઉત્તરી-ઉન્માર્ગકરણુ

તસ્સ ઉત્તરીકરણેણ,
પાયચ્છિત્તકરણેણ,
વિસોહીકરણેણ,
વિસલ્લોકરણેણ
પાવાણં કમ્માણં, નિગ્ધાયણદુષ્ણ,
ઠામિ કાઉસ્સગં ॥ ૧ ॥

તેની [આત્માની] વિશેષ શુદ્ધિ કરવાને,
[ગુરુ પાસે] પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાને,
[આત્માની] વિશેષ શુદ્ધિ કરવાને,
[આત્માને] શલ્યરહિત કરવાને,
પાપ કર્મોનો નાશ કરવાને,
હું કાય-વ્યાપારનો ત્યાગ કરું છું.
[આત્મવિકાસ આદરવા માટે કાયોત્સર્ગ કરું છું.]

૬

અન્નતથ-કાયોત્સર્ગના આગાર

અન્નતથ ઊસસિષ્ણં,
નીસસિષ્ણં,
સ્વાસિષ્ણં, છોષણં, જંભાશ્ણં, ઉદ્ધુષણં,
વાયનિસર્ગેણ, મમલીષ, પિત્તમુચ્છાણ ॥ ૧ ॥

[જે બાર આગારો હવે કહેવામાં આવે છે તે વર્ણને] બીજે
સ્થાનકે [કાય-વ્યાપારનો ત્યાગ કરું છું.] [એ બાર આગારોનાં નામ]
ઊંચો શ્વાસ લેવાથી, નીચો શ્વાસ મૂકવાથી, ઉધરસ આવવાથી, છીંક

આવવાથી, બગાસું આવવાથી, ઓડકાર આવવાથી, વાછૂટ થવાથી, ચકરી આવવાથી, પિત્તના પ્રક્રાપવડે મૂર્છા આવવાથી; [૧]

સુહુમેર્હિ અંગસંચાલેર્હિ,

સુહુમેર્હિ સ્થેલસંચાલેર્હિ,

સુહુમેર્હિ દિદ્વિસંચાલેર્હિ ॥ ૨ ॥

શરીરનો સૂક્ષ્મ [પણુ] સંચાર-હલનચલન થવાથી,

સૂક્ષ્મ રીતે થૂંક અથવા કફ ગળવાથી,

દષ્ટિના સૂક્ષ્મ સંચારથી, [૨]

પવમાદ્વર્હિ આગારેર્હિ,

અભગ્ગો, અવિરાદ્વિઓ,

દુજ્જ મે કાઉસગ્ગો ॥ ૩ ॥

[પૂર્વે કહેલ બાર આગાર તથા બીજા ચાર અગ્નિ સર્પાદિકના* ઉપદ્રવ પ્રસંગે છૂટ રાખીને] આ આગારોથી મારો કાયોત્સર્ગ અખંડિત અને અવિરાધિત હોજો. [૩]

[ક્યાંસુધી ?—]

જાવ અરિહંતાણં, ભગવંતાણં,

નમુક્કારેણં ન પારેમિ ॥ ૪ ॥

જ્યાંસુધી અરિહંત ભગવાનને [પ્રકટ] નમસ્કાર કરી [કાયોત્સર્ગ] ન પાડું, [૪]

તાવ કાયં, ઠાણેણં, મોણેણં, જ્ઞાણેણં,

અપ્પાણં વોસિરામિ ॥ ૫ ॥

ત્યાંસુધી શરીરને એક સ્થાને સ્થિર કરીને, મૌન રાખીને, ધર્મધ્યાનને વિષે એકાગ્રતા કરીને મારી કાયને [પાપ વ્યાપાર થકી] વોસિરાવું છું—અલગ કરું છું. [૫]

*૧ અગ્નિના ઉપદ્રવથી, ૨ પંચેન્દ્રિય જીવતું હેદન-ભેદન થતું હોય તેથી, ૩ ચેતની ધાડ કે રાજદિકના ભયથી, અને ૪ સિંહ કે સર્પાદિક ઝેરી પ્રાણીઓના ભયથી બીજો સ્થળે જવું પડે તે.

લોગસ્સ-નામસ્તવ-ચતુર્વિંશતિ સ્તવ

લોગસ્સ ઉજ્જોઅગરે,

ધમ્મતિત્થયરે જિણે ।

અરિહંતે કિત્તહસ્સં

ચઝવીસં પિ કેવલી ॥ ૧ ॥

[સકળ] લોકના ઉદ્યોત-પ્રકાશ કરનારા, ધર્મ તીર્થના સ્થાપનારા,
[રાગદ્વેષને] જીતનારા, [કર્મરૂપી] શત્રુનો નાશ કરનારા, [અને]
કેવળજ્ઞાની [એવા] ચોવીસે તીર્થકરો અને અન્ય તીર્થકરો કેવળા
ભગવંતોનું હું કીર્તન-સ્તુતિ-સ્તવના કરોશ. [૧]

ઉસમમજિઅં ચ વંદે,

સંભવમભિણંદણં ચ સુમદ્દં ચ ।

પડમપ્પહં સુપાસં,

જિણં ચ ચંદપ્પહં વંદે ॥ ૨ ॥

[શ્રી] ઋષભદેવ તથા અજિતનાથને હું વાંદું છું. સંભવનાથ,
અભિનંદન તથા સુમતિનાથને, તેમજ પદ્મપ્રભુ, સુપાર્શ્વનાથ અને
રાગદ્વેષના જિતનાર ચંદ્રપ્રભુને પણ હું વાંદું છું. [૨]

સુવિહિં ચ પુપ્પદંતં

સીઅલ-સિજ્જંસ-વાસુપુજ્જં ચ ।

વિમલમણંતં ચ જિણં,

ધમ્મં સંતિ ચ વંદામિ ॥ ૩ ॥

[શ્રી] સુવિધિનાથ-પુપ્પદંતને, શીતલનાથને, શ્રેયાંસનાથને તથા
વાસુપૂજ્યને, વિમળનાથને, રાગદ્વેષના જિતનાર અનંતનાથને, ધર્મ-
નાથને તેમજ શાંતિનાથને હું વાંદું છું. [૩]

કુંથું અરં ચ મહિં,

વંદે મુણિસુવ્વયં નમિજિણં ચ ।

વંદામિ રિદુનેમિ,

પાસં તદ્દ વદ્ધમાણં ચ ॥ ૪ ॥

[શ્રી] કુંથુનાથને, અરનાથને, અને મહિનાથ, મુનિસુવ્રત અને રાગદ્વેષને જિતનારા નમિનાથને હું વાદું છું. અરિષ્ટનેમિને, પાર્શ્વનાથને અને વર્ધમાન પ્રભુને હું વાદું છું. [૪]

एवं मय अभिथुआ,

विदुयरयमला पहीणजरमरणा ।

चउवीसं पि जिणवरा,

तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५ ॥

એ પ્રકારે મેં [નામપૂર્વક] સ્તવ્યા. જેમણે [કર્મરૂપ] રજ તથા મળને ટાળ્યાં છે, જરા અને મરણનો જેમણે ક્ષય કર્યો છે એવા ચોવીસે તીર્થંકરો અને બીજા કવળજ્ઞાનીઓ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. [૫]

कित्तिवंदियमहिया,

जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।

आरुग्गबोहिलाभं,

समाहिवरमुत्तमं दितु ॥ ६ ॥

જેમને ઈદ્રાદિકે સ્તવ્યા છે, વાંદ્યા છે, પૂજ્યા છે; જેઓ સોકને વિષે ઉત્તમ સિદ્ધ [ભગવાન] થયા છે, તેઓ [મને] આરોગ્ય, સમ્યગ્દર્શનનો લાભ તથા ઉત્તમ સમાધિનું વરદાન આપે. [૬]

चंदेसु निम्मलयरा,

आइच्चेसु अहियं पयासयरा ।

सागरवरगंभीरा,

सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ७ ॥

[અનેક] ચંદ્રોથી પણ અતિ નિર્મળ, [અનેક] સૂર્યોથી પણ અધિક પ્રકાશના કરનારા, સ્વયંભૂરમણ મહાસાગર જેવા ગંભીર, [એવા] સિદ્ધ થયેલા [પરમાત્માઓ] મને મોક્ષ-મુક્તિ દેખાડો-અર્પો. [૭]

કરેમિભંતે-સામાયિક

કરેમિ ભંતે ! સામાયિક,
 સાવજ્ઞં જોગં પચ્ચક્ખામિ ।
 જાવ નિયમં પજ્જુવાસામિ ।
 દુવિહં, તિવિહેણં ।
 મણેણં, વાયાપ, કાચેણં ।
 ન કરેમિ, ન કારવેમિ ।
 તસ્સ ભંતે ! પડિક્કમામિ, નિંદામિ, ગરિહામિ,
 અપ્પાણં વોસિરામિ ॥ ૧ ॥

હે ભગવન્ ! હું સામાયિક કરું છું. સર્વ પાપ વ્યાપારનો ત્યાગ કરું છું. જ્યાંસુધી નિયમમાં રહું ત્યાંસુધી બે કરણ [કરવા અને કરાવવારૂપ], ત્રણ યોગથી-મન, વચન અને કાયાથી હું [સાવધ યોગ] કરીશ નહિ અને કરાવીશ નહિ. [અને આગળ જે પાપ કર્યું હોય તેને] હે ભગવન્ ! હું પ્રતિક્રમું છું, [આત્મસાક્ષીએ] નીંદું છું અને [ગુરુ સાક્ષીએ] ગદું છું. [એ સાવધ યોગ થકી મારા સદોષ આત્માને] વોસિરાવું છું.

સામાધઅવયજુત્તો-સામાયિક પારવા માટે

સામાધઅવયજુત્તો,
 જાવ મણે હોદ્ધ નિયમસંજુત્તો ।
 છિન્નદ્ધ અસુહં કમ્મં,
 સામાયિક જત્તિઆ વારા ॥ ૧ ॥

મનને કબજામાં રાખી જ્યાંસુધી અને જેટલી વખત સામાયિક

વ્રત લેવામાં આવે છે ત્યાંસુધી અને તેટલી વખત અશુભ કર્મ કપાયે જાય છે.*

સામાદ્યમ્મિ ઉ કથ,

સમણો દ્વ સાવઓ દ્વહ જમ્હા ।

પણ કારણેણ,

બહુસો સામાદ્યં કુજ્જા ॥ ૨ ॥

શ્રાવક સામાયિક વ્રત લેવાથી સાધુ સમાન ઉચ્ચ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે એટલા માટે તેણે વારંવાર સામાયિક વ્રત આદરવું જોઈએ— કરવું જોઈએ.

સામાયિક વિધિએ લીધું, વિધિએ પાર્યું, વિધિ કરતાં જે કંઈ અવિધિ હોયો હોય, તે સર્વ મન, વચન કાયાએ કરી મિચ્છા મિ દુક્કડં ।

સામાયિક વિધિએ લેતાં, વિધિએ પારતાં કે વિધિપૂર્વક કરતાં જે કંઈ અવિધિ દોષ લાગ્યો હોય તે સર્વ મન, વચન કાયાથી મિથ્યા દુષ્કૃત થાયો.

દશ મનના, દશ વચનના, બાર કાયાના એવંકારે બત્રીશ દોષમાંહે જે કંઈ પાપ દોષ લાગ્યો હોય તે સર્વ મન, વચન કાયાએ કરી મિચ્છા મિ દુક્કડં ।

દસ મનના, દસ વચનના અને બાર કાયાના એ પ્રમાણે બત્રીશ દોષમાંથી જે કંઈ દોષ સામાયિક વિધિપૂર્વક લેતાં, પારતાં કે કરતાં લાગ્યો હોય તે સર્વ—મન, વચન અને કાયાથી મિથ્યા દુષ્કૃત થાયો.

● સારાંશ એ છે કે સામાયિકથી અશુભ કર્મનો નાશ થાય છે.

મુહપત્તિના પચાસ બોલ^૧

- સૂત્ર અર્થ તત્ત્વ કરી સદ્દહું. [મુહપત્તિની બન્ને બાજુ બોલતાં.]
- સમ્યક્ત્વ મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય પરિહરું. [ડાબે હાથે ખંખેરતાં.]
- કામરાગ, સ્નેહરાગ, દષ્ટિરાગ પરિહરું. [જમણે હાથે ખંખેરતાં.]
- સુદેવ, સુગુરુ, સુધર્મ, આદરું. [ડાબી હથેળીમાં લઈ જતાં]
- કુદેવ, કુગુરુ, કુધર્મ, પરિહરું. [ડાબી હથેળીથી દૂર કરતાં.]
- જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આદરું;
જ્ઞાનવિરાધના, દર્શનવિરાધના,
ચારિત્રવિરાધના, પરિહરું,
મનગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ કાયગુપ્તિ, આદરું;
અનદંડ, વચનદંડ, કાયદંડ પરિહરું. } [ડાબો હાથ સવળો પડિલેહતાં.]
- હાસ્ય, રતિ, અરતિ પરિહરું. [ડાબો હાથ ઊંધો પડિલેહતાં.]
- ભય, શોક, દુઃખ પરિહરું. [જમણો હાથ ઊંધો પડિલેહતાં.]
- કૃષ્ણલેશ્યા, નીલલેશ્યા, કાપોતલેશ્યા પરિહરું [મસ્તકે પડિલેહતાં.]
- ઋદ્ધિગારવ, રસગારવ, સાતાગારવ પરિહરું. [મુખે પડિલેહતાં.]
- માયાશલ્ય, નિયાણુશલ્ય, મિથ્યાત્વશલ્ય પરિહરું. [હૃદયે પડિલેહતાં.]
- ક્રોધ, માન પરિહરું, [ડાબે પડખે પડિલેહતાં.]
- માયા, લોભ પરિહરું. [જમણે પડખે પડિલેહતાં.]
- પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેડિકાયની જ્યણા કરું. [ડાબે ઢીંચણે પડિલેહતાં.]
- વાઉકાય, વનસ્પતિકાય, વ્રક્ષકાયની રક્ષા કરું. [જમણે ઢીંચણે પડિલેહતાં.]

૧ સ્ત્રીઓને ૪૦ બોલ બોલવાના હોય છે. તેમણે મર્યાદાને માટે કપડાં પહેરવા પડે છે, તેથી તેમનાથી વ્રણ મસ્તકની, વ્રણ હૃદયની, બે ખભાની અને બે પડખાની પ્રતિલેખના થઈ શકે નહિ.

વિધિ

સામાયિક લેવા માટે

[શ્રાવક-શ્રાવિકાએ સામાયિક લીધા પહેલાં શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી, બાજોઠ કે અન્ય ગિંચા સ્થાન ઉપર ધાર્મિક પુસ્તક મૂકી, તેનાથી બહુ દૂર નહિ તેમ જ બહુ પાસે નહિ અને જમીનને ચરવળા વડે પૂંજી, શુદ્ધ કરી, કટાસણું પાથરી, ચરવળો તથા મુહપતિ લઈ બેસવું.]

[સ્થાપના સન્મુખ જમણો હાથ રાખી—]

નવકાર તથા પંચિન્દ્રિય ચિન્તવવા.

અમાસમણુ દેવું.

ધરિયાવહિયં, તસ્સ ઉત્તરી તથા અન્નત્ય સૂત્ર કહેવાં.

‘ચંદેસુ નિમ્મલયરા’ સુધી અથવા ચાર નવકારનો કાઉસગ્ગ કરવો.

અગટ લોગસ્સ સૂત્ર કહેવું.

અમાસમણુ દઈ આરા માગવી:

‘ધમ્માકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ! મુહપત્તિ પડિલેહું ?’ ધમ્મં [આદેશ]
મુહપત્તિની પડિલેહના.

[બિલા થઈને]

‘ધમ્માકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ! સામાયિક સંદિસાહું ?’ ધમ્મં [આદેશ]

અમાસમણુ દઈ આરા માગવી:

‘ ઇચ્છાકારેણ મંદિસહ ભગવન્ ! સામાયિક કાઉં ? ’ ઇચ્છં. [આદેશ]
એક નવકારનું બે હાથ જોડીને સ્મરણ કરવું.

‘ ઇચ્છાકારી ભગવન્ ! પસાય કરી સામાયિક દંડક ઉચ્ચરાવોજી ’ [આદેશ]
કરેમિભંતે સૂત્ર [વડિલ પાસે, વડિલ ન હોય તો પોતે] કહેવું.

અમાસમણ દર્ષ આજ્ઞા માગવી:

‘ ઇચ્છાકારેણ મંદિસહ ભગવન્ ! બેસણે મંદિસાહું ? ’ ઇચ્છં. [આદેશ]

અમાસમણ દર્ષ આજ્ઞા માગવી:

‘ ઇચ્છાકારેણ મંદિસહ ભગવન્ ! બેસણે કાઉં ? ’ ઇચ્છં. [આદેશ]

[બેસી જઈને]

અમાસમણ દર્ષ આજ્ઞા માગવી:

‘ ઇચ્છાકારેણ મંદિસહ ભગવન્ ! સજ્ઞાય મંદિસાહું ? ’ ઇચ્છં. [આદેશ]

અમાસમણ દર્ષ આજ્ઞા માગવી:

‘ ઇચ્છાકારેણ મંદિસહ ભગવન્ ! સજ્ઞાય કરું ? ’ ઇચ્છં. [આદેશ]

ત્રણ નવકાર ગણવાં.

[૪૮ મિનિટ સુધી સ્વાધ્યાય—આત્મધ્યાન]

સામાયિક પારવા માટે

ખમાસમણ દેવું.

ધરિયાવહિયં, તરસઉત્તરી અને અન્નતથ સૂત્ર કહેવાં.

લોગરસ અથવા ચાર નવકારનો કાઉસગ્ગ કરવો.

પ્રગટ લોગરસ સૂત્ર કહેવું.

ખમાસમણ દર્ધ આજ્ઞા માગવી:

‘ ઇચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ! મુહપત્તિ પડિલેહું ? ’ ઇચ્છં. [આદેશ]

મુહપત્તિની પડિલેહના.

ખમાસમણ દર્ધ આજ્ઞા માગવી:

‘ ઇચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ! સામાયિક પારું ? ’ યથાશક્તિ. [આદેશ]

ખમાસમણ દર્ધ આજ્ઞા માગવી:

‘ ઇચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ! સામાયિક પાર્યું ? ’ તહત્તિ. [આદેશ]

[જમણો હાથ ચરવળા ઉપર સ્થાપી—]

એક નવકાર ગણી સામાયઅવયજ્જુતો સૂત્ર કહેવું.

[જમણો હાથ સ્થાપના સામે સવળો રાખી—]

એક નવકાર ગણવો.

[ઇતિ શમ્]

નવકાર-નમસ્કાર^૧

[ગઝલ]

સકલ મંગલ મહીં મંગલ પ્રથમ ગણું જેને,
 પ્રભુ તે પંચ પરમેષ્ઠિ, નમું છું પ્રેમથી તેને. ૧
 અરિહંતો જિનેશ્વર જે, જીતીને રાગદ્વેષોને,
 વર્યા છે જ્ઞાન કેવળને, નમું છું પ્રેમથી તેને. ૨
 બીજા છે સિદ્ધ પરમાત્મા, કરીને ભસ્મ પાપોને,
 ખિરાજે મુક્તિ પદમાં જે, નમું છું પ્રેમથી તેને. ૩
 ધરી ચારિત્ર આચાર્યો, ધરાવે ભવ્ય જીવોને,
 વિદારે કર્મના મળને, નમું છું પ્રેમથી તેને. ૪
 ભણાવે જે ઉપાધ્યાયો, સકલ સિદ્ધાંત સમજીને,
 રમે છે જ્ઞાનના દાને, નમું છું પ્રેમથી તેને. ૫
 અખિલ લોકે મુનિરાજો, જગતના મોહ મારીને,
 ગુંથાયા આત્મશુદ્ધિમાં, નમું છું પ્રેમથી તેને. ૬
 અમારી આત્મશુદ્ધિનો, વહાલો મંત્ર બોલીને,
 લેવાને અમર પદને, નમું છું પ્રેમથી તેને. ૭

૧. 'નવકાર', 'દરિયાવહિય', 'તરસ ઉત્તરી', 'અત્તથ' અને 'લોગસ્સ' શ્રી. સુખનાથ જીવરાજ શાહના સૌજન્યથી 'મારા નિત્ય પાઠ'માંથી; અને 'પંચિન્દિય', 'ખમાસમણ', 'કરેમિલતે સામાધય' અને 'સામાધય-વચ-જીતો' રા. મોહનનાથ દલીયંદ દેસાઈના સૌજન્યથી, 'શ્રી સામાયિક સૂત્ર'માંથી.

પંચિન્દ્રિય-ગુરુગુણ સ્મરણ

[આર્ય-ગાથા]

પંચિન્દ્રિયના સંયમિ, ધારક નવવિધ બ્રહ્મચર્ય ગુપ્તિ,
ચાર કષાયથી મુક્ત, એ અષ્ટાદશ ગુણથી સંયુક્ત. ૧
પંચ મહાવ્રત યુક્ત, પંચવિધાચાર પાળવા શક્ત,
પંચ સમિતિ-ત્રિગુપ્તિ, -વાળા મુજ ગુરુ છત્તીસ ગુણયુક્ત. ૨

જમાસમણ-પ્રણિપાત સૂત્ર

[દોહરા]

વંદન કરવા ઇચ્છું છું, શરીરે શક્તિ સહિત
ક્ષમાશ્રમણ ! હું આપને વાંદુ શીશ નમિત.

[ગીતિ]

અહો ક્ષમાશ્રમણશ્રી ! શક્તિ સહિત ને શરીરથી ઇચ્છું !
આપને વંદન કરવા, મસ્તકથી હું નમસ્કાર કરું છું.

ઇરિયાવહિયં સૂત્ર-ઈર્થાપથિકી

[આશ્રવજ સંદેશો કહેને-એ રાહ]

જીવદયાનું રક્ષણ કરવા આજ હું,
પાપ દોષથી માગું મુક્તિ નાથ જો;
હરતાં દુરતાં પંથ વળી કેા કાપતાં,
કદી કયો મેં કોઈ જીવનો ધાત જો. ૧

જતાં આવતાં કયાર્યાં મેં કેા જીવને,
કદી દયાયા મુજ થકી કેા બીજ જો;

ઝાડ પાનને કચર્યા આ રંકે વળી,
કહી બતાવું સઘળો પાપી પુંજ ને. ૨
પાંચ જાતની લીલ, ફૂલ ને પાણીને,
ક્ષાર તથા ઝાકળ કે કિડિયાર ને;
વળી કચર્યા કેા મંકેડા કે માટીને,
કે નિર્દોષી કરોળિયાની જાળ ને. ૩

પૃથ્વી પાણી અગ્નિ, વાયુ ઝાડ પાન,
એક ઇન્દ્રિયના જીવો સૌ ગણાય ને;
બે ઇન્દ્રિયના જીવ અસંખ્ય જાણવા,
કરમિયાં કે પોરા આદિ થાય ને. ૪

ત્રણ ઇન્દ્રિયના જીવ જાણવા સહેલ છે,
કીડી મંકેડા માંકડ આદિ હોય ને;
માખી ભ્રમરા જેવાં બીજાં પ્રાણીઓ,
અસંખ્ય એવા ચાર ઇન્દ્રિયના થાય ને. ૫

પશુ પંખી ને માનવ આદિ પ્રાણીઓ,
પંચ ઇન્દ્રિયની પંક્તિમાં મુકાય ને;
ઘસી આવતાં કેા હણાયાં મુજથી,
લાંકયા ધૂળે કે મસળાયાં હોય ને. ૬

કે અથડાવી એક બીજાની સાથ મેં,
કે અડકીને તેને દીધાં દુઃખ ને;
પરિતાપ ને દીધા એવી રીતથી,
લૂંટી લીધું તેનું કિંચિત્ સુખ ને. ૭

કષ્ટો પામ્યાં એ પ્રકારે જીવ કેા,
કે દ્રાસકા એને આપ્યા નાથ ને;
સુખસ્થાનથી દુઃખસ્થાનમાં લઈ ગયો,
પાપબંધ મેં બાંધ્યા આવી રીત ને. ૮

હિંસક કામો આ રીતે મુજથી થયાં,
નિષ્ફળ થાને સધળાં મારાં રાજ ને;
પશ્ચાત્તાપ કરું છું દિલમાં હું ઘણો,
ક્ષમા કરો એ માગું છું મહારાજ ને. ૯

૫

તરસ ઉત્તરી-ઉન્માર્ગ કરણ

[મનહર છંદ]

આત્મારામ સાથે મારા આત્માને જોડવાને;
દેહ ભાન ભૂલી આજે કાઉસગ્ગ કરું છું.
આત્મતણી શુદ્ધિ માટે ધ્યાન ઉચ્ચ ધરવાને;
પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાને કાઉસગ્ગ કરું છું.
માયા મોહ તજવાને, પાપ કર્મ ટાળવાને;
સ્થિર થઈ આત્મ સાથ કાઉસગ્ગ કરું છું.

૬

અન્નતથ-કાયોત્સર્ગના અનાગાર

[મનહર છંદ]

કાઉસગ્ગ કરવામાં દેહભાન હોય નહિ,
દેહભાન ભૂલવામાં ભૂલો ઘણી કરું છું.
ભૂલો કદી કરું નહિ, ભાવના એવી છે મારી,
થયેલ ભૂલોની મારી દીન ભાવે માગું છું.
શ્વાસ ઊંચો, શ્વાસ નીચો, ઉધરસ છીંક અને,
કાઉસગ્ગમાં બગાસું કદી મને આવે છે;
ઓડકાર, વાયુહ્રટ, ચકરી ને ઊલટીથી
ગતિમાન મારા દેહ, આંખ કફ થાય છે.
કોઈ કોઈ વાર વળી અણુધાર્યા કારણોથી;
કાયા કેરું હલન ચલન બહુ થાય છે,
આવા આવા આગારોથી અણુધાર્યા કારણોથી;

ભાવવાળો કાઠિસગ્ગ નહિ જોઈ પામે છે.
 રૂડી ભાવના ધારીને ક્ષમા માગી લાચારીથી
 ધરવા સમાધિ હું તો ભાવથી બંધાઉં છું,
 અરિહત ભગવંત, નવકાર મંત્ર રૂડો,
 ગાણું નહિ ત્યાંસુધી હું ભાવથી બંધાઉં છું.
 ધ્યાનમાં તો મસ્ત બની એક સ્થાન સ્થિર થઈ;
 અહિંસા ને મૌન ધારી મોહ ત્યાગ કરું છું.

૭

લોગસ્સ-નામસ્તવ-ચતુર્વિંશતિસ્તવ

[દોહરા]

જ્ઞાન સૂર્યના જ્યોતથી, ભાવ પ્રદીપ્ત કરનાર;
 ધર્મ તીર્થના સ્થાપકો, રાગ દ્વેષ હણનાર.
 એવા અરિહત દેવને, તીર્થંકર સુખકાર;
 ગાઉં ગુણ હું પ્રેમથી, લોગસ્સનો આ સાર,
 ચોવીસ તીર્થંકર થયાં, આર્ય દેશની માંય;
 લેતો રૂડાં નામ તે, ભાવથી દિલમાંય,
 દેવ ઋષભ, અજીત ને મંભવ અભિનંદન;
 સુમતિ, પદ્મ, સુપાર્શ્વ, ને ચંદ્રગુણ અનંત.
 સુવિધિ, પુષ્પદંત ને શિતળનાથ, શ્રેયાંસ;
 વાસુ, વિમળ અનંત ને ધર્મનાથ ને શાંત.
 કુંથુ, અર, મલ્લિનાથ ને, મુનિસુવ્રત મહાન;
 નમિ, નેમિ, પ્રભુ પાર્શ્વ ને, વર્ધમાન ભગવાન.
 એ રીતે ચોવીસની, સ્તુતિ કરે હું આજ;
 કર્મતણા રજ મેલને, ટાળ્યા આપે રાજ.
 કીધો છે પુરુષાર્થથી જરા મરણ સંહાર;
 આત્મગુણ પ્રકટો બધા, મુજ ઉરમાં આ વાર.

વાણીથી ગુણવાનને, દેહ થકી વંદન;
 નમન કરતો પ્રીતથી આપી અભિનંદન.
 આપ આ સકળ લોકમાં, મુક્તિ પામ્યા શ્રેષ્ઠ;
 માગું શુદ્ધ સમક્ષિતને, માગું સમાધિ શ્રેષ્ઠ.
 ચંદ્ર થકી નિર્મળ અને, સૂર્ય થકી ઉજ્જવળ;
 જ્ઞાન પ્રકાશ્યું આપનું, હણી તિમિરનાં દળ.
 સાગર કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, ગંભીરતા નિઃશંક;
 મુક્તિપદ મળજો મને એ જ માગું હું રંક.

૮

કરેમિલતે-સામાયિક

[દોહરા]

હે ભગવન્ ! સામાયિક, કરે રહું સમભાવ,
 જે યોગો સાવધ તે તણા કરે પચખ્યાણુ. ૧
 જ્યાંસુધી આ નિયમે રહું, ત્યાં લગી સામાયિક યોગ,
 કરે કરાવું નહિ કદી, મન વચન કાયા યોગ. ૨
 એ એ ત્રણ પ્રકારથી, લઉં સામાયિક વ્રત,
 હે ભગવન્ ! તે પાપથી પડિકમું-થઉં નિવૃત્ત. ૩
 વળી તે પાપ તણી કરે, નિંદા ગહાં દેવ !
 આત્માને તેના થકી વોસરાવું હું દેવ. ૪

૯

સામાધ્યવયજીતો-સામાયિક પારવા માટે

[ગાથા]

સામાયિક વ્રત યુક્ત, જ્યાં લગી રહીએ નિયમ સહિત મનથી,
 કર્મ અશુભ કાપીએ, સામાયિક જેટલી વાર કરીએ. ૧
 શ્રાવક સામાયિકમાં, શ્રમણ સમે જે કારણથી થાયે,
 તે કારણથી બહુ બહુ સામાયિક છે તેણે કરવાની. ૨

આદર્શ જૈનોનાં આદર્શ સામાયિક

.

સામાદ્યં સમદ્યં, સમવાઓ સમાસ સંખેવા ।

અણવજ્જં ય પરિણો, પચ્ચચ્ચાણેય તે અટ્ટા ॥

સામાયિક [સમભાવ], સમયિક [દયાભાવ], સમવાદ [રાગદ્વેષ
રહિત યથાવસ્થિત વચન], સમાસ [થોડા અક્ષરમાં તત્ત્વજ્ઞાન],
સંક્ષેપ [થોડા અક્ષરમાં સકળ શાસ્ત્રનો બોધ], અનવદ્ધ [પાપ વગરનું
આચરણ], પરિણા [તત્ત્વનું બાણપણું], અને પ્રત્યાખ્યાન [નિષેધ
કરેલી વસ્તુનો ત્યાગ], એમ આઠ પ્રકારનાં સામાયિક છે.

દરેક પ્રકારનાં સામાયિક ઉપર તેનો વિશેષ બોધ થવાને માટે
એક એક દષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે.

દમદંતે મેઅજ્ઞે કાલય પુત્થા ચિલાહપુત્તે ય ॥

ધમ્મરુદ્દ ઇલા તેયલી, સામાદ્ય અટ્ટ ઉદાહરણા ॥

[અનુક્રમે] દમદંત રાજા, મેતાર્યમુનિ, કાલકાચાર્ય, ચિલાતી પુત્ર,
લોકાચાર પંડિતો, ધર્મરુચિ સાધુ, ઇલાચીકુમાર અને તેયલીપુત્રના
દષ્ટાંતોથી આ આઠ પ્રકારનાં સામાયિકો બાણવાં—દષ્ટાંતો બાણી લેવાં.

ઉપોદ્ધાત

[વિષમતા-સમતા^૧]

એક વખત મહારાજ ગાયકવાડ જેવા નરેન્દ્રના દરબારમાં બે કારીગરો આવી ચડે છે. આવીને મહારાજ સન્મુખ બેટ ધરે છે. મહારાજ તેમના સામું જોઈને પૂછે છે, કે તમે કાણ છો ?

તેઓ બન્ને ઉત્તર આપે છે, કે અમે કળાકાર છીએ.

મહારાજ ફરી વખત તેમનું નિરીક્ષણ કરી એકને પૂછે છે કે, તારું નામ શું ?

તેમાંનો એક ઉત્તર આપે છે કે, મારું નામ ચિત્રકાર.

મહારાજ બીજાને પૂછે છે કે, તારું નામ શું ?

બીજો જવાબ આપે છે કે, મહારાજ ! મારું નામ વિચિત્રકાર.

મહારાજ જરા વિચારમાં પડી ફરી વખત બંનેને પૂછે છે કે, તમારો ધંધો શું છે ?

ચિત્રકાર કહે છે કે, હું ચિત્રો કરું છું.

વિચિત્રકાર કહે છે કે, હું વિચિત્રો કરું છું.

રાજા આ સાંભળી આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થાય છે. છેવટે ખૂબ જ વિચાર કરીને તેઓ આ બંનેને કહે છે કે, ચિત્રકાર ! જુઓ, મારો

૧ 'વિષમતા એ સંસાર છે, ને સમતા એ મોક્ષ છે.'

આ લક્ષ્મીવિલાસ મહેલ. તેની એક દીવાલ તમને સોંપું છું. તેના ઉપર મનગમતાં ચિત્રો તમે તૈયાર કરો; અને વિચિત્રકાર તરફ ફરીને કહે છે કે, વિચિત્રકાર ! આ તેની સામેની જ બીજી દીવાલ તમને સોંપું છું. તેના ઉપર તમારું વિચિત્ર તૈયાર કર્યા કરો.

ચિત્રકાર તથા વિચિત્રકાર બંને મહારાજાની આજ્ઞા માન્ય કરી તેમને કહે છે કે, મહારાજા સાહેબ ! અમારું કામ ફક્ત ૪૮ મિનિટમાં પૂરું થઈ રહેશે; માટે અમારું કામ જાવને આપ અવશ્ય તે વખતે પધારશો.

મહારાજા ગયા પછી ચિત્રકાર પોતાને સોંપેલી મોટી દીવાલ ઉપર સુંદર વનનો દેખાવ ચીતરવો શરૂ કરે છે. તેમાં નાના પ્રકારના વૃક્ષો જેવાં કે જાંબુનાં, આંબાનાં, દાડમનાં, જામફળીનાં, મોઝાંબીનાં ઇત્યાદિ અનેક જાતનાં વૃક્ષો, પર્વત, તેમાંથી નીકળતા પાણીના ઝરા, ઝરામાંથી થતી નદી, તળાવ અને સરોવર તેમજ રોઝ, હરણ વગેરે પશુઓ તથા આકાશમાં ઊડતાં પંખીઓ પણ ચીતરે છે.

આ પ્રમાણે જ્યારે ચિત્રકાર ચિત્ર ચીતરી રહ્યો છે, ત્યારે વિચિત્રકાર ભીંત ઉપરના ડાઘાડૂઘી કાઢી, ખાડા ટેકરાવાળી જમીનને બરાબર સરખી કરી હાથમાં એક કોકું લઈ પોતાનું વિચિત્ર કામ કરી રહ્યો છે.

૪૮ મિનિટ પછી મહારાજા સાહેબ, મહારાણી, યુવરાજ તેમના મુખ્ય અમાત્ય તથા આઠ હજૂરિયા આ બંનેનું કામ જોવા આવે છે.

પ્રથમ બધા ચિત્રકારનું કામ જુઓ છે. મહારાજા તો વનનું ચિત્ર નિહાળી દિગ્મૂઢ બની જાય છે અને ભૂલથી આંખા ઉપરનું ફળ તોડવાનો યત્ન કરે છે. તે વખતે ચિત્રકાર તેમને હસીને કહે છે કે, મહારાજા ! આ વન નથી પણ વનનું ચિત્ર છે.

આ બધું જોઈ મહારાજા ચિત્રકાર ઉપર ખુશ થાય છે.

ખીજ દીવાલ ઉપર વિચિત્રકારને કામ સોંપ્યું હતું. વચ્ચે પડદો હોવાથી એક બાજુથી તેઓ વિચિત્રકારનું કામ જોવા માટે જાય છે. ત્યાં વિચિત્રકાર પોતાના હાથમાં એક મોટું કોડું લઈ દીવાલને ધસતો જોવામાં આવે છે. મહારાજને જોઈ તે પોતાનું કામ બંધ કરે છે. કોડા વડે ધસીધસીને તેણે ભીંતને એવી બનાવી છે કે જાણે દર્પણ જ ના હોય ! મહારાજ વગેરે દીવાલ જોઈને છક થાય છે. દરેકનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ રીતે દીવાલમાં દેખાય છે. મહારાજ તથા બીજાઓ આ પ્રતિબિંબ જોવામાં લીન છે ત્યારે વિચિત્રકાર બંને દીવાલો વચ્ચે રાખેલો પડદો ખસેડી નાખે છે. પડદો ખસતાંની વાર જ ચિત્રકારનું આખું વનનું ચિત્ર વિચિત્રકારની દીવાલ ઉપર પ્રતિબિંબિતરૂપે દૃશ્ય થાય છે.

રાજા તથા રાણી તેમજ બીજા આંખાના વૃક્ષ નીચે ઊભેલાં દેખાય છે. આ બધું જોઈ રાજા તથા રાણી વગેરે ખૂબ જ આશ્ચર્ય પામે છે.

આ પ્રમાણે ચિત્રકાર અને વિચિત્રકારની કળામાં જે ભેદ છે, તેજ ભેદ જગતના તમામ દર્શનોમાં અને તેના અધ્યાત્મવાદમાં છે.

અધ્યાત્મવાદનો પ્રતિનિધિ વિચિત્રકાર છે અને દર્શનોનો પ્રતિનિધિ ચિત્રકાર છે. દર્શન જે દીવાલ ઉપર કામ કરે છે તે મસ્તક છે^૧ અને અધ્યાત્મ જે દીવાલ ઉપર કામ કરે છે તે હૃદય^૨ છે.

જે જીવ ઉપર પ્રમાણે વિચિત્રકારની જેમ હૃદયરૂપી દીવાલ ઉપરથી કષાયરૂપ ખાડાટકરાને સાફ કરી વિષમભાવરૂપી ડાઘાઓને દૂર કરી તેને સરખી કરે છે—સમભાવમાં લાવે છે તેને જેમ મહારાજ અને તેની સાથેના બીજા મનુષ્યોનાં પ્રતિબિંબો ભીંત ઉપર દેખાયાં

૧. બુદ્ધિ કે જ્ઞાન છે.

૨. સમભાવ કે શુદ્ધ પ્રેમ છે. દિલોજની, સુહૃદત્વ-Intimacy છે.

સેમ તેને નિર્મળ હૃદયરૂપી દીવાલ ઉપર^૧ આત્મદર્શન થશે, અને એ આત્મારૂપી મહારાજ ભુક્તિરૂપી મહારાણીદ્વારા, જીવનરૂપી યુવરાજદ્વારા, મનરૂપી પ્રધાનદ્વારા, અને આઠ ઇન્દ્રિયોરૂપી હૃન્નૂરિયાદ્વારા પોતે અને પોતાનાં સાધનોમાં સ્થિર થઈ, પોતાનાંથી કરાતાં ચિત્રોમાં, જે ચિત્રકારની ભીંત ઉપર દેખાતાં હતાં તેમાં મોહ પામશે નહિ; પરંતુ સમતાભાવે ઉદ્યાધીન કર્મમાં અનાસક્ત રહી કર્મને ખપાવી અનંત ગુણાનંદવાળા મોક્ષને પ્રાપ્ત કરશે.

આત્મા પોતે સ્વગુણ બાગમાં જ કેવળ રમણ કરતો હોય ત્યારે, તેના પગ શુદ્ધ આત્માની ભક્તિભાવે પ્રદક્ષિણા કરતા, હસ્ત પૂજન કરતા, વાચા સ્તુતિ કરતી, મન શુદ્ધધ્યાન ધરતું, જીવ સ્વગુણોની ચોગ્યતા પ્રાપ્ત કરતો, ભુક્તિ પતિપ્રતા સ્ત્રીની પેઠે તેની ચેતનારૂપી પ્રભા ફેલાવતી, અને ચેતન સ્વર્વીય પ્રગટ કરતું માલૂમ પડશે.

સમભાવ સામાયિક

[દમદંત મુનિ]

હૃષીપુર નામના એક નગરમાં દમદંત નામનો એક ઘણો જ બળવાન રાજા રાજ્ય કરે છે. ચારે બાજુ તેની આજુ વર્તે છે. એક વખત તે પોતાના પાંડોશી મિત્ર જરાસંધ રાજાને યુદ્ધમાં સહાય આપવાને જાય છે. જ્યારે તે આ પ્રમાણે પોતાની નગરીમાં ગેર-હાજર છે ત્યારે હસ્તિનાપુરના રાજા પાંડવ કૌરવો હૃષીપુરને જીતી લે છે. દમદંત રાજા પાછા કરતાં પોતાની નગરીને જિતાયેલી જોઈ પાંડવ કૌરવો સાથે યુદ્ધ કરે છે અને તેમાં જીત મેળવી તેમને પોતાના નગરમાંથી હાંકી કાઢે છે.

ત્યાર પછી કેટલાક વર્ષો સુધી દમદંત રાજા પોતાના નગરમાં સુખે રાજ્ય કરે છે. વર્ષાઋતુની એક સંધ્યાકાળે તેઓ પોતાના મહેલના ઝરુખામાં બેઠા છે, ત્યારે તેમની નજર પશ્ચિમ દિશામાં અસ્ત થતા સૂર્ય તરફ જાય છે—પડે છે.

સંધ્યા બરોબર ખીલેલી છે. સુંદર રાતા અને સોનેરી રંગોથી આકાશ પથરાઈ રહ્યું છે. તે વખતે આકાશમાં નાના પ્રકારના ચિત્ર-વિચિત્ર વાદળાનાં ક્ષણે ક્ષણે પલટાતાં મનોહર રૂપો જોઈ તેઓ ખુશી થાય છે અને એકીટશે તેની સામે જોઈ રહે છે.

એવામાં એટલા જોરથી પવન ફુંકાવા લાગે છે, કે આખું આકાશ તરત જ વિરૂપ થયેલા વાદળાંઓથી છવાઈ જાય છે.

આ પ્રમાણે પહેલા દેખાતાં મનોહર આકૃતિવાળા વાદળાંઓને આવા વિરૂપ વાદળાંઓમાં ફેરવાયેલાં જોઈ દમદંત રાજા વિચાર ઉપર ચડે છે: ‘જેવી રીતે આ દેખાતાં મનોહર વાદળાં ક્ષણમાં નાશ પામે છે, તેવી જ રીતે આ રાજ્ય, મહેલ, રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, રાણી અને પુત્રો જે જે રમણીય પદાર્થો ઉપર નજર પડે છે તે શું ક્ષણમાં કાળરૂપ પવનના ઝપાટાથી નાશ પામશે? શું હું પણ એ કાળરૂપ પવનના ઝપાટાથી નાશ પામીશ? આવડું મોટું મારું રાજ્ય એ પણ નાશ પામશે?’ આ પ્રમાણે વિનાશી વસ્તુનો વિચાર થતાં તેની દૃષ્ટિ અંતર તરફ વળે છે, અને તેને અંતરમાં રહેલ અવિનાશી આત્માની વીજળીના ચમકારાની જેમ ઝાંખી થાય છે. તેથી એ અવિનાશી આત્માનો પૂર્ણ અનુભવ લેવા પોતાનું રાજ્ય યુવરાજને સોંપી સંસાર છોડી શ્રી તીર્થંકર ભગવાને ઉપદેશેલી ભગવતી સામાયિકરૂપ દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે, અને આત્મશોધનરૂપ સામાયિક કરતાં કરતાં, તથા વિહાર કરતાં કરતાં તેઓ હસ્તિનાપુરની ભાગોળે આવી પહોંચે છે. ત્યાં શહેરની બહાર કેટલેક અંતરે કાઉસગ્ગ ખ્યાને ઊભા રહે છે.

એવામાં ત્યાંથી પાંડવો ઘોડેસવાર થઈને પસાર થાય છે અને તેમની દૃષ્ટિ આ ધ્યાનસ્થ મુનિરાજ ઉપર પડે છે. ભાવિક હોવાથી તેઓ મુનિરાજની નજદીક આવે છે. એક ધ્યાનથી જોતાં તેમને જણાય છે કે પોતાના ઉપર વિજય મેળવનાર એ મહાખળવાન દમદંત રાજા છે. આથી તેઓ બહુ આશ્ચર્ય પામે છે.

‘ક્યાં એમની રાજ્યરિદ્ધિ અને ક્યાં આ મુનિપણું!’ એમ વિચાર કરતાં પૂજ્ય બુદ્ધિથી તેમની ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી, ભક્તિભાવે સ્તુતિ કરી પોતાના બગીચા તરફ જાય છે,

થોડી વાર પછી ત્યાંથી કૌરવો ઘોડેસવાર થઈને પસાર થાય છે.

તેમની દષ્ટિ પણ આ ધ્યાનસ્થ મુનિરાજ ઉપર પડે છે. બારીકાઈથી તપાસ કરતાં તેમને જણાય છે કે, આ મુનિરાજ તે પોતાને પૂર્વે હરાવનાર દમદંત રાજા જ છે. આથી તેમનામાં વૈરભાવ પ્રગટે છે અને તેમના તરફ ઇંટો, બિજેરાં [ફળ], પથ્થર છત્યાદિ ફેંકી તેમની આસપાસ એક મોટો ઢગલો બનાવી દે છે, જેથી મુનિરાજ દેખાતા પણ નથી,

મુનિરાજ તો આ ઉપસર્ગને શાંત ભાવે સહન કરી આત્મચિંતનમાં ધ્યાનસ્થ બિભા છે.

બગીચા તરફથી પાછા વળતાં, પાંડવો ત્યાંથી નીકળે છે. તેઓ મુનિરાજને જોતા નથી પણ ત્યાં જ એક ઇંટનો ઢગલો જુએ છે તેથી થોડેક દૂર બેઠેલા ગોવાળને પૂછતાં જણાય છે કે, પોતાના ભાઈ કૈરવોએ મુનિરાજની આ રિયતિ કરેલી છે, તેથી તરત જ મુનિરાજ પાસે આવી ઈંટ, બિજેરાં વગેરે દૂર કરી મુનિરાજને આશાતના થયેલી જોઈ અત્યંત ખેદ પામી પુનઃ પુનઃ વંદન કરી પોતાના નગર ભણી વિદાય થાય છે.

દમદંત મુનિ તો પોતાના ધ્યાનમાં જ બિભા છે. તેઓને નથી થતો પાંડવો ઉપર રાગ કે નથી થતો કૈરવો ઉપર દ્વેષ. તેઓ તો વિચાર કરે છે કે પાંડવોએ જે વંદન કર્યું-પૂજન કર્યું, તે વંદન-પૂજન મારું નથી થયું, પરંતુ મારા યશનામકર્મનું ફળ મને મળ્યું છે. કૈરવોએ જે નિર્ભસ્તના કરી તે મારી નથી થઈ, પરંતુ મારા અપયશનામકર્મનું ફળ મને મળ્યું છે. મારા શુભ કર્મને દેખાડી તેમાંથી નિવૃત્ત કરાવનાર પાંડવો મારા ઉપકારી છે, અને મારા અશુભ કર્મને દેખાડી તેને દૂર કરાવનાર કૈરવો પણ મારા ઉપકારી છે. આમ શુભાશુભ કર્મમાંથી નિવૃત્તિ કરાવવામાં સહાયરૂપ પાંડવ કૈરવોને ધન્ય છે.

આ વિચાર શ્રેણીએ ચડતાં, રાગદ્વેષ ઉપર જય મેળવતાં, સમભાવે રહેતાં, શુભાશુભ કર્મનો ક્ષય કરી ક્ષીણમોહો થઈ તેઓ કેવળજ્ઞાનરૂપ આત્મપૂર્ણતાને પામે છે.^૧

સમયિક સામાયિક

[મેતાર્ય મુનિવર]

રાજગૃહી નગરીમાં એક સોની રહેતો હતો. એટલે એ કુશલ કારીગર હતો કે શ્રેણિક રાજને કાંઈ દરદાગીનો ધડાવવા હોય તો તે તેની પાસેજ ધડાવતો. સોની જિનેશ્વરનો ભક્ત હતો, આથી શ્રેણિક રાજ જિનેશ્વરની પૂજા માટે સોનાના એકસો આઠ જવ ધડવાનું પણ તેને જ સોંપતા અને તે કાળજીપૂર્વક તે કામ કરતો.

એક દિવસ સોની જવ ધડી રહ્યો હતો એટલામાં એક મુનિવરને પોતાના ઘર તરફ ગોચરીએ આવતા નિહાળ્યા. જવ ધડાઈ ને તૈયાર થઈ રહેવા આવ્યા હતા, એટલે તેને એક બાળુ મૃદા, ઊઠીને, મુનિ-રાજને સત્કારવા તે દ્વાર પર જઈ ઊભો.

‘ ધર્મલાભ ’ કહીને મુનિરાજ તેના બારણામાં પ્રવેશ્યા. સુખવૈભવનો ત્યાગ કરી પોતાને ત્યાં વહોરવા આવનાર ત્યાગી ઉપર— મુનિરાજ પર સોનીને ભાવ ઉત્પન્ન થયો અને તેથી તેમને ભક્તિપૂર્વક વંદના કરી પોતાને ત્યાંની તૈયાર આહાર સામગ્રી હર્ષપૂર્વક તેમને વહોરાવી.

મુનિરાજ આહાર લઈ પાછા વળ્યા, એટલે તેમના વૈરાગ્યને ધન્યવાદ આપતો સોની દુકાનમાં પાછો વળ્યો, અને જ્યાં બેસવા જાય છે કે તરતજ તેની નજર પોતે ધડીને મૂકેલા જવ તરફ ગઈ.

ર્યાં તેણે એકે જવ ન જોયો. ‘જવ બધા ક્યાં ગયા ?’ એમ વિચારતાં વિચારતાં ચારે બાજુ તે જોઈ વળ્યો. ‘આડાઅવળા તો ક્યાંય નથી મુકાયા ને !’ એમ વિચારી ફરી વખત આખી દુકાન ફેદી વળ્યો પણ ક્યાંય જવ જણાયા નહિ.

‘ત્યારે જવ બધા ગયા ક્યાં ? હજુ મુનિરાજને વહોરાવીને આવું છું એટલી જ વારમાં કાણ ઉપાડી ગયું ? બીજું તો કાંઈ આવ્યું નથી ત્યારે પછી જય ક્યાં ?’ આમ વિચાર કરતાં કરતાં ધીમે ધીમે તેની વિચારશક્તિ ખૂટી બની. તે બોલ્યો : ‘જરૂર ! સોનું દેખી મુનિવર ચળ્યા ! એ વૈરાગી તો કાંઈ પાખંડી જ હોવો જોઈએ. એણે જ મારા જવ લીધા લાગે છે.’ ક્રોધમાં ને ક્રોધમાં જે મુનિરાજ માટે થોડી વાર પહેલાં પોતાના હૃદયમાં માન ઉત્પન્ન થયું હતું તેને માટે ક્રોધ ઉત્પન્ન થતાં વહેમ આવ્યો, અને તેની પાસેથી ગમે તે ઉપાયે જવ પાછા લેવાનો નિશ્ચય કર્યો.

એટલામાં મુનિરાજ પાસેના ઘરમાંથી વહોરીને પાછા ફર્યા. સોનીએ તેમને જોતાં જ દુકાન પાસે બોલાવ્યા અને તેમની પાસે જવની માગણી કરી અઘટિત શબ્દો કહેવા લાગ્યો. મુનિરાજ પરિસ્થિતિ તરત સમજી ગયા અને એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર—જવાબ આપ્યા વગર શાંત ઊભા રહ્યા.

સોનીને ઊલટો આથી વધારે ક્રોધ ચડવા લાગ્યો. તેણે માની લીધું કે મારા જવની ચોરી આ મુનિએ જ કરી લાગે છે, પરંતુ તેમને તે આટલું આટલું કહેતો હતો છતાં તેઓ તો કાંઈ જવાબ જ નહોતા આપતા. આથી તેમની પાસેથી જવ કઢાવવા માટે તેમને શિક્ષા કરવાનો તેને વિચાર સૂઝ્યો.

થોડી વારમાં તો તેને એક ભયંકર વિચાર સૂઝી આવ્યો અને તેને અમલમાં પણ મૂકી દીધો. મુનિને તેણે સૂર્યના પ્રખર તાપમાં ઊભા રાખ્યા અને માથા ઉપર લીલી કસકસતી વાધર બાંધી દીધી. પગ તદ્દન ઉઘાડા

એટલે અસહ્ય તાપથી ફેલાવાની તૈયારી થવા લાગી અને લીલી વાધર ગરમીને લીધે તંગ થવા લાગી; જેમ જેમ વાધર તંગ થતી ગઈ તેમ તેમ મુનિરાજનું મસ્તક વધારે ને વધારે ભિંસાવા લાગ્યું.

મુનિરાજ આ પ્રાણાંત અસહ્ય વેદના સખત તાપમાં શાંતિથી સમભાવે સહન કરી રહ્યા અને સામે ડંડા છાંયે દુધાનમાં બેસી અંદરથી તમ થયેલ મોતી ‘જવ લીધા છે, તે આ પાછા લે’ એવા મુનિરાજના જવાબની રાહ જોઈ રહ્યો.

x

x

x

આ મુનિરાજનું નામ મેતારજ, પૂર્વભવમાં તેઓ આવસ્તિ નગરીમાં યજ્ઞદત્ત નામના બ્રાહ્મણ હતા. સંસારના માયિક વૈભવ પરથી મોહ છૂટી જતાં ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી, પરંતુ એ ભાગવતી દીક્ષામાં સમભાવ એ પ્રધાન તત્ત્વ છે એવું સમજવા છતાં કુળમદ તે વખતે તણ ન શકાયો, એટલે ત્યાંથી દેવગતિમાં જઈ કુળમદને લીધે આ ભવે તેમને મેતરને ત્યાં—હરિજનને ત્યાં—નીચ ગણાતા કુળમાં જન્મ લેવો પડ્યો. પૂર્વભવના સંયમના પ્રતાપે—પૂણ્યના પ્રબળ બળે તે જ ગામમાં ધનદત્ત નામના શ્રેષ્ઠીને ત્યાં તેની સ્ત્રીને તે જ વખતે પુત્રી અવતરવાથી, તેમને પુત્ર ન હોવાથી એ જન્મેલ પુત્રીને મેતાર્યના બાપને સોંપી અને તેના ગદલામાં મેતાર્યને લીધો. ત્યારથી આ મેતાર્ય એ શેઠનો પુત્ર છે એમ ચારે બાજુ ગણાયું.

મગધરાજ શ્રેણિકે પોતાની એક પુત્રી મેતાર્યને આપી, અને તેનો લગ્નોત્સવ કેટલાક દિવસ સુધી આખા શહેરમાં ઉજવાયો. એક દિવસ સંખ્યાકાળે હમેશના નિયમ પ્રમાણે ધનદત્ત શેઠની હવેલી પાસે નાટારંગો થતા હતા ત્યારે તે જોવાને નગરજનો સાથે મેતાર્યની ખરી માતા પણ આવી પહોંચી.

મેતારજ અને સર્વ આનંદમાં લીન થયા હતા તે વખતે જ મેતારજ તરફના પુત્રના વાતસલ્યભાવે તેની ખરી માતાની છાતીમાંથી વાતસલ્યભાવ સૂચવતી દૂધની ધારાઓ છૂટી. માતા સિવાય આંટલો સ્નેહ

ખીજા કાઠનો ન હોય એમ સૌને લાગ્યું અને આ મેતારજ તે અ
ખાઈનો જ પુત્ર હોવો જોઈએ એમ સર્વને ખાત્રો થઈ.

ભાગ્યોદયે વિહાર કરતાં કરતાં શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર
સ્વામી એ નગરમાં આવી પહોંચ્યા. ધનદત્ત શેઠના પુત્રે ત્રિકાળજ્ઞાની
ભગવાન પાસે જઈ આ વાત પૂછી ત્યારે ભગવંતે તેનો પૂર્વભવ
અથથી ઇતિ સુધી કહી સંભળાવ્યો. ભગવાનના મુખેથી પોતાનો
પૂર્વભવ સાંભળતા જ મેતારજને જાતિસ્મરણુ-જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું
અને પૂર્વભવમાં કુલાભિમાન કરવા બદલ પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. તે
વિચારવા લાગ્યો:

નાહં નારકી નામ, ન તિર્યક્ નાપિ માનુષઃ ।

ન દેવઃ કિન્તુ શુદ્ધાત્મા સર્વોડયં કર્મવિભ્રમઃ ॥

‘હું નારકી નથી, તિર્યચ નથી, મનુષ્ય નથી અને દેવ પણ
નથી, કારણકે એ તો બધા કર્મ પુદ્ગલનાં વિભ્રમે છે. મોહને લીધે
જ હું મનુષ્ય છું, બ્રાહ્મણુ છું, એવી ભ્રમણાઓ થાય છે. વસ્તુતઃ હું
પોતે ચારે ગતિનો સાક્ષીરૂપ છું. નિશ્ચયથી તો હું શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ છું.’

આવી વિચારણાથી તરતજ તેણે માતપિતાની અનુજ્ઞા લઈ
ચારિત્ર્ય ગ્રહણુ કર્યું અને થોડા જ વખતમાં મેતાર્ય મુનિવરના નામે
પ્રસિદ્ધ થયા.

અનુક્રમે વિહાર કરતા કરતા તેઓ રાજગૃહીમાં આવી પહોંચ્યા
અને ઉપર કહેલ સોનીને ત્યાં ગોચરીએ ગયા.

x

x

x

સોની જવાબની રાહ જોતો બેઠો હતો. મુનિરાજ અસહ્ય તાપને
ઉધાડે પગે સહન કરી રહ્યા હતા. મસ્તક ફાટી જતું હતું.
છતાં સોની ઉપર ક્ષમા અને દયાની ધારા વરસાવી રહ્યા હતા, અને
વિચારતા હતા: ‘આ સોની બિચારો અજ્ઞાની માણસ છે. અત્યારે
તે ક્રોધની બહીમાં સળગી રહ્યો છે. ‘જવ લઉં કે જવ લેનારને

મારું' એવો એણે નિશ્ચય કરેલો છે; માટે જો હું એટલું જ કહીશ, કે તારા સોનાના જવ ખાવાના જવ ધારીને આ ધરના મોઝ પર બેઠેલ ક્રૌંચ પક્ષી ચણી ગયું છે તો આ સોની તરત તેને પકડી મારી નાખ્યા સિવાય રહેવાનો નથી અને આ તિર્યચ પક્ષી જેના આત્માની સાથે મારે સમભાવ [સામાયિક] છે, તેને જો તે મારી નાખે તો તેનો જીવ મરણવેદનાથી રૌદ્રધ્યાન કરી હજુ પણ નીચતર ગતિમાં જાય; એટલે એકને બદલે ત્રણે પાપના ભાગીદાર થઈ એ. એ કરતાં તો મારે જ સમભાવમાં રહી આ પ્રાણાંત કષ્ટ સહન કરી લેવું યોગ્ય છે.' પોતાનું માથું ફાટવાની અણી પર છે—પોતાનો જીવ હમણાં જ જશે એમ જાણે છે છતાં મેતારજ મુનિ ઉપર પ્રમાણે ચિંતવી સમભાવ રસમાં નાહી રહ્યા છે અને ક્ષણે ક્ષણે પોતાની આત્મશુદ્ધિ અનુભવી રહ્યા છે.

એટલામાં ઉનાળાના પ્રખર તાપથી લીલી વાઘર એટલી હદ સુધી સંકાચાર્ધ કે તેનાથી મુનિરાજની ખોપરી તત્કાળ ફાટી અને તેનો મોટો અવાજ થયો. આ અવાજથી પાસે જ છાપરા પર બેઠેલ ક્રૌંચ પક્ષી બીડથી ચરક્યું અને મોટેથી અવાજ કરતું કરતું દૂર બેઠી ગયું. તેની ચરકમાં એકેએક સોનાનો જવ નીચે પડ્યો.

સોની આ જોઈ આભો બન્યો. મેતારજ મુનિ તદ્દન નિર્દોષ હતા, એ તેને મોડે મોડે સમજાયું; પણ તે સમજે તે પહેલાં તો મુનિ-વર સમભાવે રહી અંતર્ગત કેવળી ચર્ધ શુક્લધ્યાને ચડી મુક્તિ પામ્યા હતા.

સોનીને ખૂબ પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. હવે આ પાપમાંથી ક્યારે છૂટીશ તેનો વિચાર સતત તેના મનને ગૂંચવવા લાગ્યો. આમ પ્રાયશ્ચિત્તથી જ તેના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થતાં ભાગવતી દીક્ષા તેણે ગ્રહણ કરી અને તે પણ આત્મસંશોધન કરતો કરતો ઉચ્ચ ગતિને વર્યો.

સમવાદ સામાયિક

[કાલિકાચાર્ય]

તુરમણી નામની એક નગરીમાં કુંભ નામે એક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેની પાસે દત્ત નામનો એક પુરોહિત હતો. તેનું આખું કુટુંબ—તેની માતા સિવાય—વૈદક વિધિઓમાં સારી પ્રતિષ્ઠા પામ્યું હતું. રાજાની પણ સારી મહેરબાની હતી એટલે બુદ્ધિબળે તે પ્રધાનપદ સુધી આવી પહોંચ્યો હતો.

એ વખતે પ્રજા વેદને માનતી; તેને અનુસરનાર એટલે કે મોટા મોટા હોમ કરનાર, પશુઓને સંહારનાર અને પ્રીતિભોજન કરાવનાર લોકપ્રિય, ધાર્મિક અને વિદ્વાન ગણાતાં.

દત્ત કીર્તિનો ભૂખ્યો હતો; એટલે તેણે યજ્ઞ કરવા શરૂ કર્યો. રાજાની ઉપર પ્રભુત્વ મેળવી તેને યજ્ઞદિમાં માનતો કર્યો. ચારે બાજુ રાજા અને પ્રજા યજ્ઞ કરવા, કરાવવા લાગ્યા. દત્તનો તેમાં મુખ્ય હાથ હતો, આથી તે યજ્ઞદત્ત નામે ચારે બાજુ પ્રખ્યાત થયો.

યજ્ઞદત્ત પ્રધાનનો ધર્મ ભૂલ્યો અને યજ્ઞ કરાવવાની પોતાની ફરજ છે તેમ સમજી તેની પાછળ ખાઈ પીને મંડ્યો. તેની કીર્તિ ચારે બાજુ ફેલાવા લાગી, એટલે તેની મહત્ત્વાકાંક્ષા પણ વધી. પ્રધાનપદ છોડી રાજ્યપદ ગ્રહણ કરવાનો વિચાર થયો. પ્રજા પોતાના હાથમાં હતી, સિપાઈનોકર વગેરે પોતાના હાથમાં હતા, સેનારૂપાના ઢગલા

ઘેર પડ્યા હતા; એટલે ગમે તે ઉપાયે રાજા થવું એવો નિશ્ચય કર્યો; કારણકે બધું સુખ હતું પણ હજી તો તે પ્રધાન જ કહેવાતો.

એ પાસો તેણે ફેંક્યો, અને દૈવવશાત્ તે સવળો પડ્યો. કુંભ રાજાને પ્રપંચ વડે પકડી, કેદ કરી તુરંગમાં ધકેલી દીધો.

હવે યજ્ઞ કરાવવાનું કામ ધમધોકાર ચાલ્યું. રાજા પોતે અને યજ્ઞ કરાવનાર પણ પોતે, એટલે શું બાકી રહે ? જે કાર્મ યજ્ઞ કરવાની ના કહે, અરે ! તેની વિરુદ્ધ બોલે તેની સંપત્તિ ઓડીન-સની-નેહુકમીની રૂએ લૂંટાવા લાગી. તેમના પ્રાણ હરાવા લાગ્યા.

ચારે બાજુ નિર્દોષ પશુઓની જૂમરાણ સંભળાવા લાગી. આ જોઈ અહિંસાપ્રિય વૃત્તિવાળા લોકોનાં હૃદય ફફડી ઊઠ્યાં. દત્તની માનું ચિત્ત ચલાયમાન થયું, પરંતુ રાજાની માતાને જ જ્યાં બીક ત્યાં પ્રજાનું શું ગળું !

એવામાં એક મુનિરાજ આ રાજ્યમાં આવી ચડ્યા. તેમનું નામ કાલિકાચાર્ય. સંસારાવસ્થામાં તે દત્તના મામા હતા. તેઓના આગમનના સમાચાર ચારે બાજુ ફેલાઈ ગયા. કાલિકાચાર્યની સંસારાવસ્થાની બહેન આ વાત સાંભળી આનંદ પામી અને હવે તેઓ જ મારા પુત્રને અહિંસાનું ખરું રહસ્ય સમજાવશે, એમ જાણી હર્ષ પામી.

કાલિકાચાર્યે આ શહેરમાં ધીમે ધીમે અહિંસક યજ્ઞનો-ભાવ યજ્ઞનો ઉપદેશ આપવો શરૂ કર્યો. રાજાને કાને આ વાત પહોંચી, પણ ‘ પૂર્વના મામાને જઈ ને કહેવાય શી રીતે ’ એ વિચારે તે મૂંઝાયો.

પ્રસંગાનુસાર એક વખત તેની માતાએ તેને કાલિકાચાર્યને મળવા જવા કહ્યું. દત્ત માતાની આ ઇચ્છાનો ઇન્કાર ન કરી શક્યો.

વિનયને ખાતર તે મામાને મળવા ચાલ્યો, પરંતુ તેના રૂંદે રૂંદે યજ્ઞની વિરુદ્ધ બોલનાર આ મુનિરાજ પર ક્રોધની જ્વાળા સળગી રહી હતી.

ઉપાશ્રયે જઈ ને તે પોતાના મામા સામે બેઠો. ક્રોધમાં ને ક્રોધમાં તે કેટલીક વાર સુધી કાંઈ બોલી શક્યો નહિ. મુનિરાજ પણ કાંઈ બોલ્યા

નહિ. આથી ચારે બાજુ નિરવ શાંતિ પથરાઈ રહી. પરંતુ ક્રોધને વશ થયેલ દત્ત વધારે વખત શાંત ન રહી શક્યો. તેણે આચાર્યને પૂછ્યું: 'મહારાજ ! મારા સાંભળવા પ્રમાણે આપ વિદ્વાન છો, શાસ્ત્રજ્ઞ છો; તો મને એટલું જણાવશો કે, મારા રાજ્યમાં યજ્ઞો થાય છે તેનું કળ શું ?'

'દત્ત ! તમે જે યજ્ઞ કરી રહ્યા છો તે યજ્ઞનું કળ હિંસા છે; અને હિંસા એટલે અધર્મ અને અધર્મનું કળ અધોગતિ છે, એટલે યજ્ઞનું કળ નરક છે.' આચાર્ય મહારાજે શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ યુક્તિ-ગમ્ય પ્રમાણુવડે નીડરતાથી સમવાદ સામાયિકને નજર સમક્ષ રાખી જવાબ આપ્યો.

યજ્ઞદત્તનું જીવનભરનું અભિમાન આ જવાબથી ભાંગીને ભૂકા થયું. પોતાની સામે યજ્ઞવિરુદ્ધ કેઈ પણ બળવાન બોલી ન શકે, તેને બદલે આજ જેના બળે પોતે આ બધું પામ્યો છે તેની જ વિરુદ્ધ એક શસ્ત્રહીન, અંગરક્ષકહીન, કવચહીન પણ શાંત, નિર્ભય, અને તેજસ્વી વ્યક્તિને બોલતી જોઈ પોતે પરાભવ પામ્યો હોય તેમ લાગ્યું ! ક્રોધ અને શાંતિ વચ્ચે તુમુલ્લ યુદ્ધ મચ્યું. તેના મનમાં થયું કે માતાને ચોખ્ખી ના પાડી અહીં સુધી આવ્યો ન હોત તો કેવું સારું ! પણ હવે પરાભવ પામીને જવું એ ઠીક ન લાગવાથી ફરી વખત પોતાનો આખો સિદ્ધાંત ટૂંકમાં પતવી નાખતા પૂછ્યું:

'મહારાજ ! હું એ વાત શી રીતે માની લઉં ? હું તો ઊલટો એમ જ કહું છું કે જેઓ યજ્ઞ નથી કરતા તેઓ દેવોને નથી રીઝવી શકતા અને તેથી તેઓ ધારેલી વસ્તુ પણ નથી મેળવી શકતા. તેનો અર્થ જ એ કે સ્વર્ગ તેમનાથી દૂર રહે છે.'

'દત્ત ! તારી વાત છે તો ખરી, પણ એ સમજવામાં તારી ભૂલ થાય છે. હિંસક યજ્ઞથી દેવ રાજ થતા હશે, પરંતુ જેને તું દેવ માની બેઠો છે તે તો ખરું જેતાં દાનવ-અસુર-દૈત્ય-Devil છે. હિંસક યજ્ઞથી એ રાજ થઈ ભૌતિક વસ્તુ પૂર્ણ કરે એ ખરી વાત; પરંતુ પરંપરાએ

તો તિર્યચ કે નરકગતિ તરફ જ ખેંચી જાય. દેવોને રીઝવવા તો અહિંસક યજ્ઞનું અવલંબન જ લેવું ધટે.' કાલિકાચાર્યે અમૃત ઝરતી વાણીમાં કહ્યું.

‘એ વાતની કંઈ ખાત્રી આપી શકશો ?’ યજ્ઞદત્તે પૂછ્યું.

‘ખાત્રી ! અને તે મારે મુખેથી જ જોઈએ છે. તો સાંભળ ! આજથી સાતમે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં તારા મુખ પર નરકના છાંટા પડશે તે વખતે તું સમજી લેજે કે એવા યજ્ઞનું ફળ હિંસા, હિંસા એટલે અધર્મ અને અધર્મનું ફળ નરક.’ કાલિકાચાર્યે ગંભીર ધ્વનિ-યુક્ત શબ્દોમાં જેના આત્માની સાથે સમભાવ છે તેના અને પ્રાણી-ઓના પણ હિતને ખાતર સત્ય ઉચ્ચાર્યું.

દત્ત એકદમ ઊભો થઈ બહાર આવ્યો. ઉપાશ્રયની ચારે બાજુ સિપાઈઓને ગોઠવી દીધા અને સાત દિવસ સુધી ત્યાં ને ત્યાં ખડે પગે રહેવાનો સૌને હુકમ કર્યો.

રાજા મહેલે ગયો અને સાત દિવસ સુધી બહાર ન નીકળતું એવો નિશ્ચય કરીને સીધો તે ગુપ્ત સ્થળે પહોંચી ગયો.

પહેલાં તો એને એમ જ થયું કે આચાર્યના શબ્દ ખોટાં પાડી તેમને બરાબર સળ કડું; પરંતુ ધીમે ધીમે તેનું મન વહેમીલું થવા લાગ્યું. ‘રખેને ભવિષ્યવાણી સાચી પડે તો !’ આવી શંકામાં જ દિવસો પસાર થવા લાગ્યા. એના ખૂરા કર્મે દિવસો ગણવામાં એ હેતરાયો. એક જ દિવસમાં એ દિવસ ક્યારે ગણાઈ ગયા તેનું જ્ઞાન તેને ન રહ્યું, અને સાતમા દિવસની સવારે આઠમો દિવસ થયો એમ જાણી ધોડેસવાર થઈ ઉત્સાહપૂર્વક ફરવા નીકળ્યો.

રસ્તામાં એ વિચાર કરતો કરતો આગળ વધવા લાગ્યો : ‘આજે એ જૈન સાધુની બરાબર ખબર લઉં. યજ્ઞનું ફળ નરક હોય જ શી રીતે ? વેદમાં પારંગત એવો ? હું એટલું પણ ન સમજી શકું ? એ સાધુ ક્યાં વેદ જાણે છે; નહિ તો એ પણ કહેત કે યજ્ઞનું ફળ સ્વર્ગ, સ્વર્ગ અને સ્વ. . .’

૧. વેદમાં કહ્યું છે કે, સ્વર્ગકામઃ પશુમાલમેત । પુત્રકામઃ પશુમાલમેત ॥

‘અરે પણ આ શું? નરકનો છાંટો મારા મુખ ઉપર ક્યાંથી? આજે સાતમે દિવસ કે આઠમે! શું ત્યારે મારી દિવસની ગણતરીમાં ભૂલ પડી?’ યજ્ઞદત્તના હોંશકોશ ઊડી ગયા અને અશ્વને થંભાવી રાખ્યો.

આજે બન્યું હતું એવું કે એક માળી વહેલો ઊઠી બગીચામાંથી પુષ્પો વીણી દરરોજની જેમ શહેરમાં વહેલો ફૂલ વેચવા જતો હતો. રસ્તામાં શૌચની પ્રબળ ખાણસ થવાથી રસ્તાની વચ્ચે જ તે બેસી ગયો. અને પોતાનો એ દોષ છુપાવવા તેની ઉપર ધૂળ અને ફૂલ ઢાંકી દીધાં. એ જ ઢગલા ઉપર પવનવેગે દોડ્યા જતા દત્તના અશ્વનો પગ પડ્યો અને પવનવેગે વેર લેવાના વિચાર કરતા યજ્ઞદત્તને થંભાવ્યો. બિવિ-
ધ્ય ખરું પડ્યું. તેણે અશ્વને પાછો ફેરવ્યો અને વિચારવા લાગ્યો: ‘શું મને નરક મળશે? યજ્ઞનું ફળ ત્યારે શું નરક? વેદ શું ખોટું? એ વસ્તુ બને જ શી રીતે? દૈવવશાત્ આ બન્યું એટલે વેદને ખોટા માનવા? અરે! પણ મારી ભૂલ તો નથી થતી ને! આચાર્ય તો જાની છે, તેમનું ખોટું શી રીતે મનાય! હવે તો અત્યારે ને અત્યારે જ તેમની પાસે જઈ અને હિંસક યજ્ઞથી નરક મળતું હોય તો તેઓ કહે તેવા બીજા યજ્ઞ કંઈ કે જેનાથી સ્વર્ગ મળે.’ આમ વિચાર-વમળમાં ગોથાં ખાતો તે ઉપાશ્રયે આવી પહોંચ્યો.

કાલિકાચાર્ય રાઈ પ્રતિક્રમણ કરી જ્યાં ઊભા થયા કે તરત જ દત્ત ત્યાં જઈ પહોંચ્યો. આચાર્યને વંદન કરી તેમની પાસે બેઠો અને વગર પૂછ્યે તેણે બધી વાત આચાર્યને ઉતાવળથી કહી સંભળાવી. આચાર્યે તેને શાંત પાડતાં કહ્યું: ‘વત્સ! જિનેશ્વરે કહેલી વાણી અન્યથા થતી જ નથી. તારા જેવા કેટલાય જીવો અજ્ઞાનથી—કુશાસ્ત્રનાં વાંચનથી ખોટું રસ્તે ચડે છે અને અનર્થ કર્યે જાય છે, તેમને ખરે રસ્તો બતાવવો એ અમારો ધર્મ છે. જો અમે કાઈ પણ રાજા કે અમલદારની બીક રાખી સત્યનો ઉપદેશ ન આપીએ તો અમારું સમવાદ સામાયિક ખંડિત થાય. તેથી મેં તને સત્ય વાત કહેલી છે.’ આચાર્ય મહારાજે શાંતિપૂર્વક કહ્યું.

‘ ત્યારે તમે એવા યજ્ઞ કરવાના ન બતાવો કે જેનાથી મને સ્વર્ગ મળે ? ’ યજ્ઞદત્તે જિજ્ઞાસાથી પૂછ્યું.

‘ વત્સ ! ધ્યાન દર્શને સાંભળ. હિંસક યજ્ઞનું ફળ નરક છે એમ અવશ્ય માનજો. તે વખતે જ તને મેં કહેલું કે સુરને—દેવને રાજી કરવા માટે તો અહિંસક યજ્ઞ કરવા જોઈએ, એ તને યાદ હશે. તો હવે તેવા યજ્ઞ શી રીતે કરાય તેનો રસ્તો તને બતાવું. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કામ, મોહ વગેરે વિકારોરૂપી પશુઓ મનુષ્યને તેની ઉત્તમોત્તમ સાત્ત્વિક પ્રવૃત્તિમાંથી તામસી પ્રવૃત્તિમાં ધસડીને લઈ જાય છે. એ વિકારોરૂપી પશુઓનો જેમાં વધ થઈ શકે એવો યજ્ઞ તે સંયમ યજ્ઞ—સમભાવ યજ્ઞ—તપયજ્ઞ—અહિંસક યજ્ઞ છે. આ સંસાર એવા વિકારોરૂપી પશુઓથી ખીચોખીચ ભરેલો છે. તેથી એવા પશુઓને પકડી પકડીને તું સંયમરૂપી યજ્ઞમાં હોમ્યા કર. તે દ્વારા જ તને ખરી વસ્તુ સમજાશે, તને આત્મજ્ઞાન થશે અને છેવટે તું આત્મોન્નતિ પહોંચી શકીશ. ’ આચાર્યે ધીમેથી પણ અમૃત ઝરતી વાણીમાં કહ્યું.

‘ મહારાજ ! જે હિંસક યજ્ઞનું ફળ નરક હોય તો તેનો આટલો બધો મહિમા કેમ ગવાયો છે ? ’ યજ્ઞદત્તે ખૂબ વિચાર કરીને વિનયથી પૂછ્યું.

‘ દત્ત ! યજ્ઞ કરવામાં મારી કે જૈન શાસનની ના નથી, પણ તે મેં કહ્યાં તેવાં. વેદમાં પશુવધ કરી યજ્ઞ કરવાનું લખ્યું છે. તેનો ભાવ તો એવો છે કે આપણી પાશવિક વૃત્તિઓનો એટલે પ્રાણીઓ પરના વિષમ ભાવનો—કષાયોનો વધ કરી તેનો હોમ કરવો, એનું નામ ખરો યજ્ઞ. તને એ પણ ખબર હશે કે વાવે તેવું લણે, અર્થાત જે જેવું કામ કરે તે તેવું ફળ પામે. દૂંકમાં હિંસાનું ફળ હિંસા છે. કાઈને મારવાથી જીવ પોતે મરાય છે, જિવાડવાથી જિવાય છે, અને જ્યારે દરેક જીવને જીવવું પ્રિય છે ત્યારે તો ધર્મ એ હોઈ શકે કે જેમાં સર્વ જીવોને જિવાડી પોતે જીવવું. [Live and Let live.] આનું નામ જ સમભાવ. ’ કાલિકાચાર્યની મધુર વાણીથી ઉપાશ્રયમાં

શાંતિ પથરાર્ધ રહી.

દત્તની સામેથી અંધકારનો પડદો નીકળી ગયો. જૈનધર્મનું—અહિંસાનું ખરું રહસ્ય તેને સમજાયું; અને તેથી ત્યાં ને ત્યાં જ આચાર્ય સન્મુખ પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત—પહેલું વ્રત અંગીકાર કર્યું.

આચાર્યની રજા લઈ તે તરત જ રાજમહેલે આવ્યો, તુરંગમાં પૂરેલ કુંભરાયને પોતાની સમક્ષ લાવી પોતાને હાથે જ બેડી તોડી તેને ભેટ્યો, અને આખી વસ્તુસ્થિતિ સમજાવી ફરી વખત તેને ગાદીએ બેસાડ્યો.

કુંભરાજાએ પણ પોતાનું રાજ્ય આ આચાર્યના પ્રભાવથી મળ્યું એમ સમજી જૈનધર્મ—અહિંસા પ્રધાનધર્મ સ્વીકાર્યો અને દત્ત ઉપર ક્રોધે ન ભરાતાં તેને પ્રધાનપદ ઉપર પાછો સ્થાપિત કર્યો.

હવે તો આખા શહેરમાં રાજા તરફથી પડહ વાગ્યો: ‘હિંસક યજ્ઞને બંધ કરી સર્વેએ આજથી અહિંસક યજ્ઞ—કષાયોનો યજ્ઞ—કલેશનો યજ્ઞ—પાપનો યજ્ઞ કરવો. જે એવા યજ્ઞ વધારે કરશે તેને રાજ્ય તરફથી સત્કારવામાં આવશે.’

આખા રાજ્યની પ્રજાએ હર્ષથી જૈન ધર્મ અંગીકાર કરી પડહ પ્રમાણે અહિંસક યજ્ઞ શરૂ કર્યા.

આ પ્રમાણે શ્રીકાલિકાચાર્યે પોતાની નજર સમક્ષ સમવાદ સામાયિક રાખી નીડરતાથી સત્ય વચન કહી દત્ત જેવા મહાન હિંસક યજ્ઞ કરનારને પ્રતિબોધિ તેનું હૃદય પલટાવ્યું, તેથી લોકો ઉપર અનેરી છાપ પડી અને ચારે દિશામાં અહિંસક શાસનની—સમવાદ સામાયિકની—અહિંસક સત્યયજ્ઞની પતાકા ફરકી રહી.

સર્વ જીવમાં સમભાવ રાખનાર નીડરપણે જ્યારે સત્ય બોલે છે, ત્યારે સત્ય એ આત્માનો ધર્મ હોવાથી સર્વ પર અસર કરી શકે છે. સત્યમેવ જયતિ નાનૃતમ્ ।

સમાસ સામાયિક

[ચિલાતીપુત્ર]

[ઉપશમ, સંવર અને વિવેક એ લઘુ ત્રિપદીથી દેવગતિ, માનવગતિ અને છેવટે મોક્ષગતિ.]

પૂર્વાપર વિચાર કર્યા વિના અતિ ઘોર કર્મ કરવામાં પાછું વાળી ન જોનાર દુરાત્મા ચિલાતીપુત્ર પણ આ સમાસ સામાયિક [ઉપરના ત્રણ શબ્દોના ટૂંક બોધથી] પ્રથમ અશુભ કર્મનો સર્વથા વિચ્છેદ કરી, શુભ કર્મથી દેવગતિ પામી અને આકી રહેત્ર શુભ કર્મને મનુષ્યગતિમાં વેદી સકળ કર્મનો વિચ્છેદ કરી આત્માના અનંતગુણોને પૂર્ણપણે વિકસાવી મુક્તિનું સ્વરાજ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે તે અહીં જણાવવામાં આવે છે.

રાજગૃહી નગરીમાં ધનસાર્થવાહ નામના એક ધનાઢ્ય શેઠ રહે છે. તેને ચાર પુત્રો અને એક પુત્રી છે. પુત્રીનું નામ સુપુમા છે. એ ઉપરાંત તેને ત્યાં ચિલાતી નામની એક દાસી અને તેનો ચિલાતી નામે પુત્ર છે. ચિલાતી પુત્રને આ સુપુમા ઉપર પૂર્વભવનો સ્નેહ છે.^૧

૧ ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠ નગરમાં યજ્ઞદેવ નામનો બ્રાહ્મણ હતો. તે વ્યાકરણ, તર્ક, મીમાંસા અને કાવ્ય વગેરે શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ હતો. તેણે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે, જે કોઈ મને જીતે તેનો હું શિષ્ય થાઉં. કેટલાક વખત સુધી તો બધાય વાદમાં તેની જીત થઈ, પરંતુ એક વખત ભાગ્યવશાત્ એક જૈન

શેઠ તેને પોતાના પુત્ર પ્રમાણે પાળે છે. શેઠની પુત્રી અને આ દાસી પુત્ર સાથે રમેજમે છે. જેથી દિવસાનુદિવસ આ ભવમાં પણ તેમનો સ્નેહ દૃઢ થતો જાય છે.

ચિલાતીપુત્ર બહુ તોફાની છે એટલે નગરજનોના બાળક બાળકીઓને બહુ મારકૂટ કરે છે. કંઈક મોટા થતાં નગરવાસીઓને પણ રંજાડે છે, ચોરી અને લૂંટફાટ કરે છે અને સર્વ કાઈને અળખામણો થતો જાય છે. ગામનો કાટવાળ પણ તેના પર બહુ રીસે ભરાય છે, પરંતુ શેઠની પ્રભાને લીધે તેને પકડી શકતો નથી.

સાધુની સાથે વાદ કરતાં તેનો પરાભવ થયો. પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે તે જૈન સાધુનો વેશ પહેરી જીતનાર સાધુનો શિષ્ય થઈ રહ્યો અને ચારિત્ર્ય પાળવા લાગ્યો; પણ જાતિગુણને લીધે તે દેહ અને વસ્ત્રાદિની મલીનતારૂપ મલપરિષદને ન સહી શક્યો, એટલે તે વિચારવા લાગ્યો: ‘આ માર્ગમાં છે તો બધું સારું, પરંતુ સ્નાનનો નિષેધ છે તે મોટું દુઃખ છે.’ આમ મલપરિષદને સહન કરી શકતો નથી છતાં ચારિત્રભંગની બીકે સ્નાન પણ નથી કરતો. એક વખત ગાયત્રીએ વિહરતા પોતાની સ્ત્રીને ત્યાં જ તે જઈ ચડ્યો. સ્ત્રીએ મોહથી સ્નેહવશ થઈ પોતાના સંસારાવસ્થાના પતિને કામણ કર્યું.

મુનિ વિહાર કરી ત્યાંથી બીજે સ્થળે ગયા, પણ કામણને લીધે તેમનું શરીર ક્ષીણ થવા લાગ્યું. છેવટે અનશન કરી તે દેવલોકમાં ગયા. પાછળથી તેની સ્ત્રીએ જ્યારે આ સાંભળ્યું ત્યારે પોતાની ભૂલ માટે પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો, અને ‘પોતાના સંસારાવસ્થાના પતિ અને પાછળથી થયેલ મુનિની હત્યા કરનાર મને નરકમાં પણ જગ્યા નહિ મળે’ એવા વિચારથી તરત જ ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી, ચારિત્ર પાળી, કાળ કરી દેવલોકે ગઈ.

યજ્ઞદેવ બ્રાહ્મણનો જીવ દેવલોકમાંથી ચ્યવી પૂર્વભવમાં ચારિત્રની જીગૃહ્સા કરી હતી તેના પ્રભાવે રાજગૃહ નગરમાં ધનાવહ શેઠને ત્યાં ચિલાતી નામની દાસીની કુક્ષિમાં પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો અને તેનું નામ ચિલાતીપુત્ર પડ્યું. પૂર્વભવની તેની સ્ત્રી દેવલોકમાંથી ચ્યવી ચારિત્રના પુણ્યપ્રભાવે એ શેઠની સ્ત્રી ભદ્રાની કુક્ષિમાં પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થઈ. આથી જ ચિલાતીપુત્રને આ ભવે સુપ્રમા ઉપર સ્નેહ ઉત્પન્ન થયો હતો.

આવી રીતના તેના વર્તનથી કંટાળી શેઠ તેને પોતાના ધર-
માંથી ખીજ માણસો દ્વારા બહાર ધકેલી દે છે. ચિલાતીપુત્ર
આથી બહુ રીસે ભરાર્ઠ નગર બહારના એક જંગલમાં નાસી જાય
છે. જંગલની નજીકના પર્વતની ગુફામાં ભરાર્ઠ બેઠેલી એક ચોરની
પક્ષીમાં તે પ્રવેશ કરવા પામે છે અને ત્યાં ચૌર્યકળામાં પ્રવીણ
બને છે. ચિલાતીપુત્ર શરીરે બળવાન છે તેથી એ ચોરની પક્ષીના
નાયકના અવસાન પછી પક્ષીનો ઉપરી બને છે.

યુવાવસ્થાના તનમનાટને લઈને તેને ઘણી વાર શેઠની પુત્રી
સુષુમા યાદ આવે છે. આવા કારણથી ચિલાતીપુત્ર પોતાના સાથીઓને
સમજાવે છે કે આ રાજગૃહી નગરીમાં એક ધનાઢ્ય શેઠ છે. સુષુમા
નામની તેમને એક પુત્રી છે. આપણે જો એની હવેલીમાં ખાતર
પાડીએ તો આપણને ઘણું ધન તેમજ તેની સુંદર પુત્રી પણ
મળે તેમ છે. એ લૂંટ આવે તેમાંથી ધન તમારા સર્વનું અને શેઠની
પુત્રી મારી.'

આવો વિચાર કરી ગાઢ અંધારી રાત્રે ચિલાતીપુત્ર પોતાની
ટાળા સાથે નગરમાં પ્રવેશ કરી શેઠનું ઘર લૂંટે છે અને ભરવાડ બકડું
ઉપાડે તેમ શેઠની પુત્રીને ઉપાડી પોખારા ગણે છે.

પ્રભાત થાય છે. શેઠને અને તેના પુત્રોને ધન અને સુષુમા
હરાર્ઠ જવાની ખબર પડે છે. આથી તરત તેઓ રાજદરબારમાં ખબર
આપે છે અને નગરનો કાટવાલ જે ચિલાતીપુત્રના પૂર્વના અપરાધોથી
ખિન્ન રહ્યો છે તેને ચોરોને પકડવાની આજ્ઞા આપે છે.

શેઠ, શેઠના પુત્રો, કાટવાળ, અને કેટલાએક સિપાઈઓ ઘોડેસવાર
થઈ ચોરોની પાછળ પડે છે. કેટલેક દૂર જતા ચોરો અને તેનો
નાયક જોવામાં આવે છે. ઘોડેસવારો બહુ નજીક આવી પહોંચતાં ચોરો
ધનને નાખી દઈ ઝાડીમાં ભરાર્ઠ જાય છે.

કાટવાળને શેઠે કહેલું છે કે, ચોરો પકડાય ત્યારે ચોરાયેલું ધન
તમારું છે અને મારી પુત્રી તમારે મને સોંપવાની છે. આ શરતથી

કાટવાળ અને તેના સાથીઓ ધનને લઈ પાછા ફરે છે, પરંતુ શેઠ અને તેના પુત્રો સુપુમાને લઈ ને દોડી જતા ચિલાતીપુત્રની પછવાડે જાય છે. અત્યંત નજીક આવતા ચિલાતીપુત્રને લાગે છે કે હવે હું પકડાઈ જઈશ. એવા વિચારથી તરતજ કમરેથી, ખડ્ગ કાઢી એક ધાથી સુપુમાનું મસ્તક ૧છેદી નાખે છે અને તેનું ધડ પડતું મૂકી માથું હાથમાં લઈ દોડ્યે જાય છે. શેઠ અને શેઠના પુત્રો સુપુમાને જીવતી જોવા પામ્યા પણ ઘેર લઈ જવા પામ્યા નહિ એથી ખેદ પામી ચિલાતીપુત્રની પછવાડે જવાનું છોડી દઈ, ધડને અગ્નિદાહ દઈ નગરભણી પાછા ફરે છે.

એક હાથમાં સુપુમાનું મસ્તક અને બીજા હાથમાં લોહીથી ખરડાયેલી તરવાર જોના હાથમાં છે એવો ચિલાતીપુત્ર જંગલોની ઝાડીઓ વટાવી એક પર્વત ઉપર ચડી જાય છે. ક્રોધ અને મોહથી અંધ થયેલ, ભૂખ અને તાપથી હણાયેલ તે ધૂનમાં ને ધૂનમાં ઉપર ચડતાં ધ્યાનમાં નિમગ્ન, લખ્વિમાન એક ચારણ મુનિ સાથે અથડાય છે. આ અકસ્માતથી મુનિ જાગૃત થાય છે. જાગૃત થતાં જ ચિલાતીપુત્રનો આ બીભત્સ દેખાવ જોઈ તેના મુખમાંથી શબ્દો સરે છે કે, અરે ! આ શો અધર્મ ! ચિલાતીપુત્ર તે વખતે આવેશમાં જવાળા આપે છે કે, ત્યારે ધર્મ શો છે ?

મુનિ ઉપશમ, સંવર અને વિવેક એ ત્રણ શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરતાં પોતાની લખ્વિ વડે આકાશમાં અદૃશ્ય થાય છે.

મેં કોઈ વખત આ શબ્દો સાંભળ્યાં છે એમ વિચારી ચિલાતીપુત્ર આ વચનત્રયના જાપે ચડે છે. એ જાપમાં અને જાપમાં કેટલોક કાળ ગયા પછી આ ત્રણ પદોમાંના કોઈ કોઈ પદ ઉપર વિચાર કરવા લાગે છે. પ્રથમ તો વિવેક પદને વિચારે છે અને બીજા બે પદો ઉચ્ચારમાં જ રહે છે. વિવેકચક્ષુ ઉઘડતાં વિચાર આવે છે

૧. આટલો સુધી આ વાર્તા 'જ્ઞાતાધર્મકથાના' ૧૮ મા અધ્યાયને કંઈક મળતી છે; બાકીની આવશ્યકાદિને અનુસંગીને છે.

કે, આ મારા હાથમાં રહેલું સુપ્રમાનું મસ્તક કેવું બીભત્સ લાગે છે ? આમાં તેનું રૂપ હવે ક્યાં છે ? આમ વિવેકને લઈને ઉપશમ ઉપર વિચારણા ચાલે છે. તેથી હાથમાંથી મસ્તક પડતું મૂકે છે. કંઈક ઉપશમ પદ અને વિશેષ વિવેક પદનો વિચાર કરતાં મોહ શાંત થાય છે અને વિવેકથી દેખાય છે કે આ ક્રોધના નિમિત્તભૂત આ તરવારનું પણ શું કામ છે ? એટલે બીજા હાથમાં રહેલી તરવારને પણ પડતી મૂકે છે. ઉપશમ અને વિવેકના ઉચ્ચારની સાથે વિચાર પણ હવે વિશેષ વિશેષ થવા લાગે છે અને સંવર પદ આવે ત્યાંસુધી તેનો જાપ ચાલુ રહે છે.

હવે એને સ્મરણ થાય છે કે મુનિએ ત્રણ પદમાં ધર્મ છે એવું કહ્યું છે, તો સંવર એ શું છે એનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. ઉપશમ ઉપરની વિચારણા કાટવાળા તેમ જ શેઠ ઉપરનો ક્રોધ શમાવે છે—શાંત કરે છે. આમ મોહ અને ક્રોધના નિમિત્તરૂપ હથિયારો જેના હાથમાંથી પડી ગયા છે, વિવેકની ધારાથી જેની જ્ઞાનપ્રભા કાંઈક ઉજ્જવલ થતી જાય છે તેવો ચિદ્વાતીપુત્ર સંવરપદ પર વિચારણા કરવાને યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે.

‘ મેં કેવાં પાપ કર્યાં ? મારા અને મારી માતાના ઉપકારી શેઠનો મેં કેવો અપરાધ કર્યો ? એ પાપમાંથી હું કેમ છૂટું ? ઉપકારનો બદલો આવો અપકાર ! હવે શું કરવું ? ’ આમ તે ઘણો પશ્ચાત્તાપ કરે છે. આ પશ્ચાત્તાપરૂપ જલથી તેનું ચિત્ત નિર્મળ બનતું જાય છે; એટલે તેના અંતરાત્માનો પ્રકાશ કંઈક બહાર આવે છે. તેથી તે નિર્ણય કરે છે કે હવે સંવર એટલે પાપને આવવા જ ન દઉં.

‘ સર્વ જીવો મારા સમાન છે તો તેઓની વિરાધનાને બદલે આરાધના કરું. ’ આ સર્વ જીવની આરાધનાથી થયેલા શુભ કર્મના પુંજને પણ ભેદી, જેમ સ્વેત વાદળાંની પછવાડે રહેલા સૂર્યની પ્રભાના દર્શન થાય તેમ જ્ઞાનપુંજ એવા આત્માનું પોતાને દર્શન હિદ્મલવે છે, અને એ દર્શનમાં જેમ જેમ સ્થિરતા પામતો તેનો

આત્મા સ્વસ્વરૂપસ્થ થતો રહે છે તેમ તેમ તેના આત્મામાં કાઈ એવું સર્વ જાગી ઊઠે છે કે જેથી લોહીથી ખરડાયેલાં પોતાના શરીર ઉપર કીડીઓ તેને ચટકા ભર્યા કરે છે તેનું પણ તેને ભાન રહેતું નથી—એટલે કે વેદના સહી લે છે.

ઉપર જણાવેલા પુણ્યના બળે તે દેવલોકમાં જાય છે. ત્યાંથી વ્યવી મનુષ્યભવમાં આવી ભાગવતી દીક્ષા લે છે. અહીં પણ સ્વ પરતું વિવેચન કરી—વિવેક કરી પોતે આત્મા છે, કર્મ અને શરીર પર વસ્તુ છે એવા નિર્ણયમાં સ્થિત થાય છે.

જેમ જેમ તે સ્વમાં—આત્મામાં—શુદ્ધાત્મામાં સિદ્ધ થતો જાય છે, તેમ તેમ તેનો ઉપશમ વૃદ્ધિ પામતો જાય છે એટલે કે વિવેકયુક્ત ઉપશમબળે દેહભાવ સંપૂર્ણ છૂટી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ જેમ હિમથી વનસ્પતિ બળી જાય છે તેમ તેનો મોહ પણ સર્વથા ક્ષય પામે છે અને તે ક્ષીણમોહી અવસ્થાએ પહોંચે છે.

ક્ષણ પછી સંવરભાવમાં રહેતાં જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાય કર્મનો પણ ક્ષય કરે છે—અનન્ત ચતુષ્ટય પ્રકટે છે, શુકલ શ્યામે ચરે છે અને અંતે ચૌદમે ગુણસ્થાનકે યોગનિરોધ કરી શાશ્વત આત્મસ્વરૂપમાં—અનંત ગુણોની અખંડ પૂર્ણતામાં રહેતો રહેતો તેનો આત્મા સિદ્ધિપદને વરે છે.

સંક્ષેપ સામાયિક

[શબ્દ થોડા, અર્થ ઘણો]

પ્રસંતપુરનો જિતશત્રુ હવે વૃદ્ધ થયો હતો. આયુષ્યનો વિશ્વાસ ઊડી ગયો હતો. એને થયું કે આ છેલ્લી અવસ્થામાં પણ કંઈક ધર્મ, પુણ્ય કે આત્મસાધન કર્યા હોય તો કાંઈ કાળે તરી જવાય. જિંદગીનો ઘણો ભાગ તો રાજપ્રપંચ, યુદ્ધ અને વિલાસમાં વ્યતીત થઈ ગયો. હવે એવું શું કામ કરું કે જેથી જીવનના આ અંતિમ દિવસો ઊગી નીકળે ?

શાસ્ત્રવેત્તાઓની સલાહ લેવાનો વિચાર કરી, તેણે પોતાના રાજ્યમાં જેટલા શાસ્ત્રીઓ, વિદ્વાનો અને પંડિતો હતા તેમને સૌને પોતાની રાજસભામાં આમંત્ર્ય આપ્યું.

જિતશત્રુએ કહ્યું: ‘મારે હવે આત્મકલ્યાણ સાધવું છે. મને સરળ, શાસ્ત્રીય માર્ગ બતાવો.’

‘અમારી પાસે શાસ્ત્રોના મોટા ભંડાર ભર્યા છે. તમે આગ્રા આપો તો એક પછી એક એમ વાંચીએ અને તમને સમજાવીએ.’ એક આગેવાન પંડિતે ઉચ્ચાર્યું.

જિતશત્રુ એટલો અવકાશ ક્યાંથી કાઢે ? અવકાશ હોય તો પણ હવે તે અધીરો બન્યો હતો. એને માત્ર શાસ્ત્રો સાંભળવાનો શોખ ન હતો. એને સિદ્ધાન્તો જીવનમાં ઉતારવાની તાલાવેલી લાગી હતી.

‘આયુષ્યના અંત સુધી શાસ્ત્રો સાંભળ્યા કરો. તમે કદાચ સાંભળી સાંભળીને થાકી જાઓ, પણ અમારા ગ્રંથનો આરો ન આવે; એટલી શાસ્ત્રસમૃદ્ધિ અમારી પાસે પડી છે.’ બીજા એક પંડિતે પોતાનો શાસ્ત્રવૈભવ દર્શાવવા કહ્યું.

વ્યાકરણ, ન્યાય, મીમાંસા, સાહિત્યના મહારથી જેવા બીજા ઘણા પંડિતો જેમણે જીવન અધ્યયન-અધ્યાપનની પાછળ અર્પી દીધા હતા અને જેઓ એ વાતનું વ્યાજબી અભિમાન ધરાવતા હતા તેમણે પોતપોતાના વિષયનો મહિમા ગાવા માંડ્યો. સૌની આગળ એમના વિષયનું અખૂટ સાહિત્ય હતું. રાગ્ન જેવો જિજ્ઞાસુ મળે અને શાસ્ત્રની કદર થાય એવી જાંડે જાંડે વૃત્તિ પણ ખરી.

‘મારી જીવનમૂડી ઘણી ખરચાઈ ગઈ છે. હેલ્લા દિવસોમાં એ બધા શાસ્ત્રોના નિયોડરૂપ સિદ્ધાંતો સંભળાવો તો જ હું કંઈક પાળવાનો પ્રયત્ન કરું. મને કંઈ એવું કહો કે જેમાં શબ્દનો આડંબર કે વિસ્તાર ન હોય, પણ મૂળ વસ્તુ એમાં સમાઈ જતી હોય.’ રાગ્ન જિતશત્રુએ ફરી વાર પોતાનો નિશ્ચય સંભળાવ્યો.

સભાના વિદ્વાનો વિચારમાં પડ્યા. રાગ્નની સ્થિતિની તેઓ કલ્પના કરી શક્યા.

પછી સમ્રાજા શાસ્ત્રવેત્તાઓએ પોતાની એક મિજલસ ભરી. એમના વિષય અને શ્રદ્ધાને અનુરૂપ એક શ્લોક તૈયાર કર્યો.

કેટલાક દિવસે રાગ્ન જિતશત્રુ પાસે જઈ એમણે એક શ્લોક સંભળાવ્યો:—

जीर्णमोजनमात्रेयः कपिलः प्राणीनां दयाम् ।

बृहस्पतिरविश्वासम् पंचालः स्त्रोषु मार्दवम् ॥

આરોગ્યવિદ્યાના અભ્યાસીઓએ પોતાનાં વૈદકશાસ્ત્રને મથી મથીને સિદ્ધાંત નિર્ધાર્યો કે, ‘જીર્ણ ભોજન કરવું—અર્થાત્ પ્રથમનો કરેલો આહાર બરાબર પચી જાય તે પછી બીજો આહાર કરવો એ આત્રેય મહર્ષિના શાસ્ત્રનું રહસ્ય છે.

કપિલ મતના અનુયાયીઓએ પોતાનાં શાસ્ત્રોમાંથી એવો સાર તારવ્યો કે, ‘સર્વ જીવની ઉપર દયા રાખવી’ એ કપિલ મુનિનાં વચનોનો પરમાર્થ છે.

બૃહસ્પતિના સિદ્ધાંતને માનનારાઓએ કહ્યું કે, ‘કાઈની ઉપર અંધ વિશ્વાસ ન રાખવો’ એ ન્યાયશાસ્ત્રનો નિષ્કર્ષ છે.

પંચાલના ભક્તોએ કહ્યું કે, ‘સ્ત્રી જાતિ સાથે નરમાશયી વર્તવું’ એ કામશાસ્ત્રનું રહસ્ય છે.

પંડિતો પોતે જ લૌકિકાચારમાં મૂંઝાયેલા હતા. એમને લૌકિકાચાર સિવાય બીજી મહત્ત્વની વસ્તુઓનું ભાન ન હતું. તેથી તેમણે ‘જીર્ણભોજન,’ ‘જીવદયા,’ ‘અવિશ્વાસ’ અને ‘મૃદુતા’ના સામાન્ય સિદ્ધાંત ઘણા લાંબા મંથનને અંતે તારવ્યા.

સામાન્ય પંડિતો પુષ્ટજ મહેનત પછી પણ થોડા શબ્દોમાં ગંભીરાર્થવાળી વાત બરાબર કહી શકતા નથી.

પરંતુ જે જિનેશ્વર ભગવાન પોતાના સૂર્યસમાન કેવળજ્ઞાનના કિરણોથી લોકલોકેનું વસ્તુસ્વરૂપ જોઈ રહ્યા હોય છે, તેઓ તે પ્રાણીમાત્રના કલ્યાણ અર્થે ત્રિપદી જેવા સંક્ષેપ મંત્ર ઉચ્ચારી થોડા જ શબ્દોમાં સકળ શાસ્ત્રોના રહસ્યોને ઠાંસી ઠાંસીને ભરી દે છે. ગણુધર મહારાજનો એ ‘ત્રિપદી’માંથી દ્વાદશાંગીની રચના કરે છે.

જિનેશ્વર ભગવાનની વાણી સંક્ષેપમાં હોવા છતાં એમાં ગંભીર અર્થો ગૂંથાયેલા હોય છે. મનુષ્યો અને દેવો જ નહિ પણ સામાન્ય પ્રાણી પણ ભગવાનની વાણીનો અર્થ સમજી શકે છે.

જગતના કલ્યાણ અર્થે જેમણે થોડામાં થોડા શબ્દોની અંદર, ગંભીરમાંયે ગંભીર સત્યો, સરળમાં સરળ માર્ગો નિરૂપ્યા એમનો આપણી પર કેટલો ઉપકાર છે?

રાજની આજ્ઞાથી પંડિતોની સભા પણ જે નિષ્કર્ષ ન કાઢી શકે, તે જિનેશ્વર દેવો સહેજે, સ્વયંસ્ફુરણથી ભવ્ય જીવોને સંભળાવે.

છે. ગણધરો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો એના અર્થ સમજાવી સંસારના જીવોને પ્રકાશ આપે છે.

અક્ષર થોડાં, પણ રહસ્ય ઘણું સમજાય એવી રીતે દ્વાદશાંગીનું સારરૂપ જાણવું તે સંક્ષેપ સામાયિક કહેવાય છે.^૧

તેઓશ્રી સંક્ષેપમાં ઉપદેશો છે કે, દ્રવ્યથી વસ્તુ ક્ષુપ [નિત્ય] છે, માટે તમારે શોકરૂપ દેષ કરવાની અગત્ય નથી; પર્યાયે અનિત્ય છે માટે તેના પર રાગ કરવો ઘટિત નથી. આમ અરાગ અને અદ્વેષરૂપ સમભાવ એ જ મોક્ષ છે.

આ પ્રકારે ધર્મશાસ્ત્રનો સંક્ષેપ સમભાવમાં જોઈ રાજાએ તેમ વર્તવા માંડ્યું. વર્તનમાં પણ સમભાવ ઊતર્યો કે આત્મદર્શન થયું; અને આત્મદર્શનરૂપ બીજના ચંદ્રની કલા અંતરમાં પ્રકટી કે સાત સમયમાં કેવળજ્ઞાનરૂપ પૂર્ણચંદ્ર કલાની નિર્મળ જ્યોત લોકાલોકમાં પ્રસરી ગઈ.

૬

અનવદ્ય સામાયિક

[ધર્મરુચિ મુનિ]

આખી ચંપા નગરીમાં ધર્મરુચિ મુનિના ગુણગાન ગવાઈ રહ્યા છે; કારણકે તેમની ધર્મ માટેની અડગ શ્રદ્ધા, આચાર પાળવામાં દક્ષતા અને સર્વ જીવોની સાથેનો તેમનો સમભાવ વગેરે ગુણો લોકોને આશ્ચર્યમાં નાખતા હતા.

આજે ધર્મરુચિ મુનિ મહિનાભરના ઉપવાસને અંતે મધ્યાહ્ન સમયે લોકો ખાઈ પી પરવાર્યા હશે એમ ધારી શહેરમાં ગોચરીએ નીકળ્યા હતા.

એ જ ગામમાં વેદવેદાંગાદિમાં પ્રવીણ એવા ત્રણ બ્રાહ્મણ ભાઈઓ રહેતા હતા. તેઓ એટલા બધા સમૃદ્ધ હતા કે કાંઈ પણ ઉદ્યોગ કર્યા સિવાય બેઠા બેઠા બાધા કરે તોપણ સાત પેઢી પહોંચે તેટલું ધન તેમની પાસે હતું.

તેમણે—ત્રણ ભાઈઓએ—એવું નક્કી કરેલું કે હમેશાં દરેકે પોત-પોતાને ઘેર ન જમતા વારાફરતી એક બીજા ભાઈને ત્યાં જમવું.

એક વાર મોટાભાઈને ત્યાં બીજા ભાઈઓનો જમવાનો વારો આવ્યો. મોટાભાઈની સ્ત્રીનું નામ નાગશ્રી હતું. તેનાથી આજે ભૂલથી કડવી તુંબડીનું શાક રંધાઈ ગયું હતું; પરંતુ જમી કરીને તેને નાખી દર્પશ એવો વિચાર કરી એક બાજુ તેણે ઢાંકી મૂકેલ.

મુનિરાજને જૈન કે જૈનેતરનો ભેદ ન હતો, એટલે ગમે તે ઘેર જઈ આહાર વહોરી લાવતા, તેથી સીધા તેઓ નાગશ્રીને ત્યાં ગોચરીએ ગયા. મુનિરાજને આવેલા જોઈ નાગશ્રીએ હર્ષથી આહારસામગ્રી વહોરાવી—તેમાં કડવી તુંબડીનું શાક પણ હતું.

મુનિરાજે ગોચરીથી પાછા ફરી જે વસ્તુ ગોચરીમાં મળી હતી તે સર્વ આચાર્ય ધર્મધોષને બતાવી. આચાર્યે શાક જોઈ ને તરત કહ્યું: ‘આ શાક તો કડવી તુંબડીનું છે, એટલે એ વિષપ્રાય છે, માટે કાંઈ નિર્દોષ સ્થળે જઈ તેને પરઠવી દો.’

મહિનાના ઉપવાસી મુનિરાજ શાક પરઠવવાને માટે નગર બહાર ગયા. નિર્દોષ જગ્યા શોધી કાઢી ત્યાં પાત્ર મૂક્યું, પણ પાત્ર મૂકતાં મૂકતાં ત્યાં શાકના જે ત્રણ છાંટાં જમીન ઉપર પડ્યાં.

જોતજોતામાં તો એ ભૂમિ ઉપર શાકમાં નાખેલ મશાલા તેમ જ તેલના સ્વાદથી કેટલીય કીડીઓ ઊભરાઈ આવી. ધર્મરુચિ મુનિવરની દષ્ટિ ત્યાં ગઈ અને તેમણે જોયું કે કેટલીક કીડીઓ તો તે ચાખતાં જ તેના ઝેરથી તરફડીને ત્યાં તરત મરણ પામતી હતી.

આ જોઈને શાક પરઠવવાની તેમની હિંમત ન ચાલી. તેમને વિચાર થયો કે આ જે ત્રણ છાંટાઓએ જ જ્યારે આટલી કીડીઓનાં પ્રાણ લીધા ત્યારે આ બધું શાક પરઠવતાં તો કેટલો અનર્થ થાય.

આ વિચારે તેઓ ખૂબ મૂંઝાયા. વિચાર કરતાં કરતાં તેમને લાગ્યું: ‘આ બિચારી કીડીઓ તેમનિદ્રિય પ્રાણી છે. તેમને નથી બુદ્ધિ કે વિચાર. જ્યારે હું પંચેન્દ્રિય છું. મને વિચાર કરવાની પણ શક્તિ છે. ત્યારે જો હું આ શાક અહીં પરઠવું તો તેના સ્વાદથી કેટલા બધા જંતુઓ આકર્ષાઈ તેના જ ઝેરને લીધે મરણ પામે! અને તે મરતાં મરતાંય રોદ્ર કે આર્તબ્યાન કરીને! આથી તેઓ વધારે નીચી ગતિમાં જાય. વળી જ્યારથી મેં ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે ત્યારથી તો મારે સર્વ આત્માઓ—યજ્ઞી તે તિર્યંચ હોય કે નારકી હોય, દેવ હોય કે મનુષ્ય હોય—

અધાયની સાથે સમભાવ છે, માટે આ શાક મારે જ ખાઈને પ્રાણાંત કષ્ટ સહન કરી લેવું યોગ્ય છે; કારણકે આ અનંત અનર્થો થવા દેવા તેના કરતાં મારે જ બાહ્ય શરીર—પ્રાણ તજવા એ યોગ્ય છે.”

આમ વિચારતાં તેઓએ જ શાક ખાઈ લીધું અને તેના ઝેરની અસર તત્કાળ તેમની રગેરગમાં પ્રસરી ગઈ, છતાં મુનિરાજે વહોરાવનાર પર ન કર્યો દ્વેષ કે ન કર્યો ક્રોધ. તેઓ તો સમભાવે શુકલધ્યાને ચડતાં અશુભ કર્મોનો નાશ કરી ઉચ્ચ ગતિને વર્યા.

આચાર્યને મનમાં વહેમ ગયો જ હતો કે ધર્મરુચિ મુનિ રખેને બીજાં જીવ ઉપર સમભાવ હોવાથી તેમ જ તે ધર્મના રાગી હોવાથી શાક ખાઈ જાય! બન્યું પણ તેવું જ. મુનિને આવતાં વાર લાગી એટલે તેઓ તેની ખબર કાઢવા ગયાં અને નગર બહાર જતાં જોયું તો એક બાજુ મુનિનું કલેવર પડ્યું હતું અને પાસે થોડીક મરેલી કોડીઓ પડી હતી. મુનિરાજના મુખ ઉપર શાંતિ ઝળકી રહી હતી.

આ જોઈને આચાર્ય બધું સમજી ગયા અને સર્વ વાત પાછળથી ત્યાં આવેલ નાગશ્રી તેમ જ પોતાના શિષ્યોને સમજાવી.

આચાર્યે પોતાની સાથેના સાધુઓને ઉપદેશ આપતાં કહ્યું: ‘સર્વ પ્રાણી ઉપર સમભાવ રાખનાર આ મુનિવરે પોતાને નિમિત્તે અવધ (પાપ) ન થાય એવું અનવધ સામાયિક આરાધ્યું છે; અને તેમની શાંત મુખમુદ્રા આપણને શિક્ષા આપી રહી છે કે આપણે પણ અનવધ સામાયિકનો ખપ કરવો જોઈએ.’

પરિજ્ઞા સામાયિક

[પૌદ્ગલિક સૌંદર્યથી આત્મિક સૌંદર્ય પર^૧]

ઇલાવર્ધન નામનું એક નગર છે. ધનદત્ત નામનો એક શેઠ ત્યાં વસે છે. તેની સ્ત્રીનું નામ ધનવતી છે. ધનધાન્ય અને કીર્તિથી સમૃદ્ધ હોવા છતાં લગભગ વૃદ્ધ અવસ્થાએ પણ પુત્રમુખ-સુખનું દર્શન ન પામવાથી તેઓ ખિન્ન રહેવા લાગ્યાં. કાંઈ નિમિત્તિયાના કહેવાથી તે શેઠ એ નગરની ઇલાદેવીની ઉપાસના કરવા લાગ્યા. કઠોર તપ સહિત ઉપાસનાથી ઇલાદેવી પ્રસન્ન થયા અને વર માગવાનું કહ્યું. શેઠે પુત્રપ્રાપ્તિનો વર માગ્યો. દેવીના વરના પ્રભાવથી ધનવતીને એક રૂપવાન પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ. પુત્રપ્રાપ્તિ ઇલાદેવીના પ્રભાવનું ફળ હોવાથી એ પુત્રનું નામ ઇલાચીપુત્ર^૨ એવું રાખ્યું. કાલક્રમે ઇલાચી સોળ વર્ષની અવસ્થાએ પહોંચ્યો. એક દિવસે તે પોતાના મિત્ર સાથે ફરવા નીકળ્યો હતો. રસ્તામાં નટનું નાટક થતું હતું. નાટક જોવા બંને મિત્રો ઊભા રહ્યા. નાટક જોતાં જોતાં ઇલાચીનો દષ્ટ નટની રૂપવતી પુત્રી જે ઢોલ વગાડતી હતી તેના ઉપર પડી. ઇલાચીને તેના રૂપ ઉપર અત્યંત મોહ થયો અને તેને પરણવાનો મનમાં નિશ્ચય કર્યો.

૧. જુઓ પરિશિષ્ટ ૨.

૨. 'ચી' એ મરાઠી છઠ્ઠી વિભક્તિનો પ્રત્યય છે અને તેનો ગુજરાતી પર્યાય 'નો' છે, એટલે ઇલાચી અર્થાત્ 'ઇલાનો.'

એ કાળની રિસાવાની રીત પ્રમાણે ઘેર આવી બોલ્યાચાલ્યા વિના એક તૂટેલા ખાટલા ઉપર ઇલાચી સૂઈ ગયો. સાંજ થવા આવી છતાં રીસમાં અને રીસમાં તે ઊઠ્યો પણ નહિ. માતપિતાએ તેને ઘણું પૂછવા માંડ્યું પણ કાંઈ જવાબ આપ્યો નહિ. તેના મિત્રને બોલાવ્યો અને તેના તરફથી રિસાવાનું કારણ જાણ્યું. શેઠ અને શેઠાણીએ નટની નીચ જાતિની પુત્રી કરતાં સ્વજાતિની સુંદર કન્યા પરણાવવા ઘણું ઘણું સમજાવ્યો. જ્યાં પુત્ર કાંઈ રીતે સમજ્યો નહિ. અંતે માતપિતાએ પુત્રની ઇચ્છા પ્રમાણે નટને વીનવ્યો, પરંતુ નટે ઉત્તર આપ્યું કે, 'તમારો પુત્ર અમારી કળામાં હોશિયાર થઈ કાંઈ રાગને એ કળા દેખાડી તેનું દાન મેળવો અમારી જ્ઞાતિને પોષે તો મારી પુત્રીને તેની જોડે પરણાવું.' નટની પુત્રીમાં ગાઢ મોહને લઈને ઇલાચીએ એ કઠણ શરત પણ કબૂલ રાખી અને થોડાક જ કાળમાં નટની કળામાં નિષ્ણાત થયો.

નટવા સાથે ગામેગામ ફરતાં ઇલાચી બેનાનટ નગરમાં આવી પહોંચ્યો. વિવિધ જાતના એ નાટ્યપ્રયોગો શીખ્યો હતો. ત્યાંના રાગને વિનંતિ કરી નાટ્યપ્રયોગો જોવા આમંત્રણ કર્યું. રાગને તેમની વિનંતિ સ્વીકારી. નિશ્ચિત વખતે નગરજનો, રાજ્યાધિકારીઓ, રાગ અને રાણી ઇલાચી પુત્રના ખેલો જોવા લાગ્યાં. જોતાં જોતાં રાગ અને રાણી સિવાય સર્વે ખૂબ જ આશ્ચર્ય પામ્યા વાંસ ઉપર વિવિધ ખેલો કર્યા પછી ઇલાચીએ નીચે ઊતરી રાગ સહિત સર્વે નગરજનોને પ્રણામ કર્યા, ત્યારે રાગને કહ્યું: 'અમે તમારા ખેલો જોયા નથી, તેથી અમને તે ફરીથી દેખાડો.'

રાગને ખેલ નહિ જોવાનું કારણ એ હતું કે નટની પુત્રના રૂપ ઉપર રાગને પણ મોહ થયો હતો અને રાણીને ઇલાચી પુત્રના રૂપ ઉપર મોહ થયો હતો. રાગ એથી એમ ઇચ્છતો હતો કે વાંસ ઉપરથી એ પડે તો નટપુત્રીને મારા અંતઃપુરમાં લઈ જઈ.

ઇલાચીએ બીજી વેળા પણ અદ્ભુત ખેલો કર્યા અને પ્રેક્ષકોનાં મનરંજન કર્યા, પરંતુ રાગ તો પ્રસન્ન ન જ થયો. આથી

ખીજી વેળા પણ રાગ્નએ ખેલ નહિ જોયાનું કહ્યું, એટલે ઇલાચીએ ત્રીજી વખત વાંસ ઉપર આરોહણ કર્યું અને ખેલનો પ્રારંભ કર્યો, પણ એટલામાં જ વાંસ ઉપરથી તેની દષ્ટિ શેરીની એક હવેલી જેમાં કાઈ શેઠની અત્યંત રૂપવતી શેઠાણી મુનિરાજને મોઢક વહોરાવતી હતી તેના ઉપર પડી.

ઇલાચી આ શેઠાણીના રૂપની સાથે નટપુત્રીના રૂપની તુલના કરવા લાગ્યો તો જણાયું કે આ તો હંસણીની પાસે કાગડી જેવી છે. તેના ઉપર મને શા માટે મોહ થયો ?

પરંતુ મુનિરાજ આ રૂપના અંધાર જેવી મોઢક વહોરાવતી સ્ત્રી ઉપર પણ નજર ન નાખતા નીચે મુખે મોઢક વહોરતા હતા, એટલે ઇલાચીને વિચારણા ઉદ્ભવી કે આ મુનિરાજના હૃદયમાં એવું તે કર્યું સૌંદર્ય હશે કે તે સ્ત્રીના ઉપર તેમની નજર પણ પડતી નથી. આમ વિચારણા કરતાં અંતર્મુખ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ. મોહનો અંધાર પડ્યો દૂર થયો અને આત્માનું ભાન થયું કે ત્રણે લોકમાં સુંદરમાં સુંદર કાઈ પણ વસ્તુ હોય તો તે આત્મા છે. ખરું સૌંદર્ય તો આત્માનું. આમ આત્મામાં સ્થિર થતાં તેને વાંસની ઉપર જ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યું.

આ કેવળજ્ઞાનની જ્યોતિષી તેને જણાયું કે રાગ્નને પણ નટપુત્રીના પૌદ્ગલિક રૂપ ઉપર મોહ થયો છે.

આ હકીકત જ્યારે રાગ્નના અને રાણીના જાણવામાં આવી ત્યારે મોહ ઉપર તેમને તિરસ્કાર છૂટ્યો અને આંતર દષ્ટિ કરતાં તેઓ ઉભયને પણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યું.^૧

૧. કસ્તૂરિ મૃગની નાભિમાં કસ્તૂરિની સાચી સુગંધી હોય છે, અને એ મૃગના દોડવાથી એ સુગંધીને પ્રવાહ વનનાં બીજા વૃક્ષો ઉપર પણ પડે છે. મોહથી કસ્તૂરિ મૃગ એમ સમજે છે કે આ વૃક્ષો સુગંધી છે, તેમ મનુષ્ય પણ પોતાનામાં રહેલા પરમ સુંદર એવા આત્માને જાણતો નથી અને પૌદ્ગલિક સુંદરતા જે આત્માની પરમ સુંદરતાનો આભાસ માત્ર છે તેના ઉપર મોહી જાય છે. એ કલિપત મોહ ખસતાં આત્માના અનંત ગુણોમાંનો પરમ સુંદરતાનો ગુણ પ્રગટે છે. શુદ્ધ જ્ઞાન, બળ, ને સૌંદર્યનું સ્થાન આત્મા છે; તો આત્માથી ઘટતર વસ્તુમાં મોહ રાખી જીવ શા માટે મૂંઝાય છે ?

પ્રત્યાખ્યાન સામાયિક^૧

[અમાત્ય તેયલિ^૨]

શ્રીમણુ ભગવાન મહાવીરે કહેલો નાયાધર્મકલાના તેરમા અધ્યયનનો અર્થ જાણ્યો તો હવે તેના ચૌદમા અધ્યયનનો શો અર્થ કહ્યો છે તે જણાવો એમ આર્ય જંબુએ પોતાના ગુરુ આર્ય સુધર્માને કહ્યું.

આર્ય સુધર્મા બોલ્યા: “તેયલિપુર નગરમાં કનકરથ નામે રાજા હતો. તેને પદ્માવતી નામે રાણી હતી તથા સામ, દામ, ભેદ અને દંડ એ ચારે પ્રકારની રાજનીતિમાં કુશળ એવો તેયલિપુત્ર નામે અમાત્ય હતો.

તે નગરમાં મૂષિકાદારક નામે એક સોની રહેતો હતો. તેને ભદ્રા નામની સ્ત્રી અને રૂપ, વૌવન તથા લાવણ્યમાં ઉત્કૃષ્ટ એવી પોદ્દિલા નામે પુત્રી હતી.

એક વાર તે પોદ્દિલા પોતાના આવાસની અગાસી ઉપર પોતાની સખીઓ સાથે સોનાના દડાથી રમતી હતી. તે વખતે અશ્વારૂઢ યજ્ઞ,

૧. જુઓ પરિશિષ્ટ ૩,

૨. જુઓ ભગવાન મહાવીરની ધર્મકથાઓ. પૃ. ૧૦૪. અનુવ ૨૧. ૨૧. પંક્તિ એચરદાસ જીવરાજ દોશી.

મોટા પરિવાર સાથે અશ્વવાહનિકા માટે નીકળેલા તેયલિપુત્રે તેને દૂરથી જોઈ, તેના રૂપ ઉપર મુગ્ધ થઈ ને તેણે તેને લગતી ખાસ હકીકત પોતાના માણસોને પૂછી લીધી અને ઘેર પાછા ગયા બાદ તે સોનીને ત્યાં તેની કન્યાનું માણું કરવા પોતાના માણસો મોકલ્યા તથા કહેવરાવ્યું કે જે શુદ્ધ જોઈએ તે લઈને પણ તારી કન્યા મને પરણાવ.

તે સોનીએ ઘણી ખુશીથી આવેલા માણસોના સ્વાગત સાથે મંત્રીનું કહેવું સ્વીકાર્યું અને પોતે જાતે મંત્રીને ઘેર તે વાત કહેવા ગયો. પછી વિવાહાર્થે તેયલિપુત્ર પોદિલા સાથે એક પાટ ઉપર બેઠો. બંનેએ સ્નાન કર્યું તથા દોઢાં કર્યાં. ત્યારબાદ કુટુંબીઓને જમાડીને વિદાય કર્યા પછી અમાત્ય તેયલિપુત્ર પોદિલા સાથે સુખે સુખે રહેવા લાગ્યો.

રાજા કનકરથ રાજ્ય તેમજ અંતઃપુરમાં અત્યંત આસક્ત હતો. તેની એ આસક્તિ એટલી બધી હતી કે પોતાનો એક પણ પુત્ર રાજ્યને લાયક ન રહે તે માટે તે પોતાને થના દરેક પુત્રનાં અંગ પ્રત્યંગો છેદી નાખતો. તેની રાણીએ વિચાર કર્યો કે આ રાજા એવો દુષ્ટ છે કે તે મારા એક પણ દીકરાને ગાદીનો વારસ નહિ થવા દે. તેથી તેણે અમાત્ય સાથે મળીને પોતાને હવે થનારા એક પુત્રને બચાવી લેવાની ગોઠવણ કરી.

યોગ્ય વખતે રાણીને પુત્ર થયો. અગાઉથી ગોઠવ્યા મુજબ તેણે તે પુત્રને પોતાની ધાત્રીદ્વારા અમાત્યને ત્યાં છૂપી રીતે મોકલી આપ્યો. તે વખતે પોદિલાએ એક મરેલી છોકરીને જન્મ આપ્યો હતો. તે છોકરીને છોકરાને સ્થાને રાણી પાસે મૂકવામાં આવી.

રાણીને પ્રસવ થયો છે એવું જાણતાં જ રાજા તેની પાસે ત્વરાથી આવી પહોંચ્યો, પણ મૂએલી છોકરીને જોઈને ત્યાંથી પાછો ચાલ્યો ગયો.

હવે પેલો રાજપુત્ર અમાત્યને ત્યાં મોટો થવા લાગ્યો. તેનું નામ મોટી ધામધૂમ સાથે કનકધ્વજ રાખવામાં આવ્યું.

વખત જતા અમાત્યને પોદિલા ઉપર અભાવ થયો. તેથી તે ઘણી ખિન્ન થઈ, પણ અમાત્યે તેના ખેદનું નિવારણ કરતાં કહ્યું કે, ‘હે દેવાનુપ્રિયે ! તારે ખેદ કરવાનું કારણ નથી. તું મારા રસોડામાં આવતાં તમામ શ્રમણો, બ્રાહ્મણો અને ઇતર માગણોને નિરંતર દાન દીધા કર.’

ત્યારથી પોદિલા તે પ્રમાણે કરતી સુખેથી રહે છે. એવામાં વખત જતાં સુવ્રતા નામની બ્રહ્મચારિણી, બહુશ્રુત અને બહુ પરિવાર વાળી આર્યા ગામેગામ ફરતી ફરતી ત્યાં આવી, તથા સંયમ અને તપથી પોતાના આત્માને વાસિત કરતી થોડો વખત ત્યાં રહી. તે આર્યાનો એક સંઘાટક [સંઘાડો] ભિક્ષા સમયે અમાત્યના ઘરમાં આવ્યો. પોદિલાએ તેને ઘણા આદરથી ભિક્ષા આપી અને વિનંતિ કરી:

‘હે આર્યા ! હું પહેલાં અમાત્યને અત્યંત ઇષ્ટ હતી પણ હવે હું તેને ગમતી નથી, તો એવું કાઈ ચૂર્ણ, મંત્ર, કામણ કે વશીકરણ છે વા કાઈ ઔષધિ છે કે જેનાથી હું ફરી વાર તેને ઇષ્ટ થાઉં ?’

આ વાત સાંભળીને પોતાના બંને કાન દાબીને તે આર્યાએ બોલી: ‘હે દેવાનુપ્રિયે ! અમે તો શ્રમણ નિર્વ્રથીએ તથા બ્રહ્મચારિણીએ છીએ. તારું આવું કથન તો અમારાથી સાંભળી પણ ન શકાય, પણ જે તારી ઇચ્છા હોય તો અમે તને કેવળીએ જણાવેલા ધર્મનો ઉપદેશ કરીએ કે જેનાથી તને આ સંસારના સુખ કરતાં અનંતગણું સુખ પ્રાપ્ત થાય.’

પોદિલાએ તેમ કરવાની ઇચ્છા જણાવતા, તે શ્રમણીઓએ તેને શ્રમણોપાસિકાનો ધર્મ કહી સંભળાવ્યો. પોદિલાએ તેને સમજીને તેનો સ્વીકાર કર્યો. હવેથી શ્રાવિકા ધર્મને પાળતી પોદિલા કાઈ સત કે સતી પોતાને ત્યાં આવી ચડે તો ખૂબ આદરથી યોગ્ય ભિક્ષા આપતી સુખેથી રહે છે.

એક વાર પોદિલાને વિચાર આવ્યો કે હું મારા ચિત્તની શુદ્ધિ માટે હમેશાં તે સુવ્રતા આર્યા પાસે રહું તો ઠીક. તે માટે તે અમાત્ય તેયલિપુત્રની અનુમતિ લેવા ગઈ.

અમાત્યે કહ્યું: “ તું આર્યાઓની અંતેવાસિની થયા બાદ જ્યારે કાળ કરીશ ત્યારે જરૂર કાઠ સદ્ગતિમાં જઈશ. ત્યાંથી તું આવીને મને બોધ આપવાની કબૂલાત આપે તો હું તને આર્યાઓની અંતેવાસિની થવાની રજા આપું. ’

પોદ્દિલાએ તેની તે વાત સ્વીકારી. ત્યાર બાદ અમાત્ય અને પોદ્દિલા બંને સુપ્રતા આર્યા પાસે ગયાં. પોદ્દિલાને આગળ કરીને અમાત્યે તે આર્યાને કહ્યું: ‘ હે દેવાનુપ્રિયે ! આ પોદ્દિલા મારી સ્ત્રી છે. તે પોતાની ચિત્તશુદ્ધિ માટે તમારી સહવાસિની થવા ઇચ્છે છે, તો હું તમને આ શિષ્યાની ભિક્ષા આપું છું. તમે તેનો સ્વીકાર કરો. ’

આર્યાએ તેને સ્વીકારીને તથા પ્રવ્રજિત કરીને પોતાના સંઘમાં રાખી. તે પોદ્દિલા અગિયાર અંગોને ભણી અને ઉગ્ર સંયમ તથા તપ આચરતી આચરતી વિશિષ્ટ ચિત્તશુદ્ધિ સાથે રહેવા લાગી. વખત જતાં મૃત્યુ સમય નજીક આવ્યો જાણીને તે તપ અને સયમમાં વધારે ઉદ્યત થઈ. છેવટે કાળ કરીને તે દેવયોનિમાં ઉત્પન્ન થઈ.

રાજા કનકરથ અવસાન પામ્યો. પ્રજાએ તેની પાછળ લૌકિક કાર્ય કરીને તેને સ્થાને હવે ગાદી કેને આપવી એ વિષેનો વિચાર અમાત્ય પાસે મૂક્યો. અમાત્યે પોતાને ત્યાં રહેલા રાજપુત્ર કનકધ્વજનો નિર્દેશ કર્યો અને તેને પોતાને ત્યાં કેમ રાખેલો તે બધું વિગતવાર કહી સંભળાવ્યું.

કનકધ્વજનો રાજ્યાભિષેક થયો. કનકધ્વજની માતા પદ્માવતીએ તેને કહ્યું: ‘ હવે તારે આ અમાત્યને જ પિતા તરીકે સમજવાના છે. તેમના પ્રતાપથી જ તું આ સિંહાસન ઉપર આવી શક્યો છે. ’ હવે કનકધ્વજ, અમાત્ય તેયલિપુત્ર ઉપર બહુ પ્રીતિ રાખતો પોતાનો રાજકારભાર ચલાવે છે.

પોદ્દિલાને દેવયોનિમાં ગયા બાદ પોતે અમાત્ય સાથે કરેલી શરત યાદ આવી. તેણે અનેક પ્રકારે અમાત્યને ધર્મબોધ કરાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેની સુખશીલતાને કારણે તેને સમજાવવામાં તે પોદ્દિલ દેવ સફળ નીવડ્યો નહિ. છેવટે તેણે મંત્રીને જ્ઞાન આપવા તેની અને રાજાની વચ્ચે વિરોધ ઊભો કર્યો. તેથી કરીને હમેશાંની માફક જ્યારે મંત્રી રાજા પાસે આવ્યો ત્યારે રાજાએ તેનો જરાય આદર ન કર્યો. જે રાજા પોતાને ધણા સન્માન અને આદરથી રોજ બોલાવતો તેને આજે આમ બદલાયેલો જોઈને અમાત્ય ધણો ખેદ પામ્યો તથા રાજા પોતાને અકાળે મોતે મરાવી નંખાવશે તે શંકાથી અત્યંત ભયભીત થયો.

તે જલદીથી પોતાને ઘેર પાછો આવ્યો, પરંતુ ત્યાં પણ તેનાં માતપિતા કે સેવકાએ તેનો આદર ન કર્યો. હવે તો તેણે મરવાનો વિચાર કરીને કાલકૂટ વિષ ખાધું, પણ તેને તેની કશી અસર ન થઈ. પોતાની તરવારને ડોક ઉપર ચલાવી, તે પણ નિષ્ફળ ગઈ. ગળાફાંસો ખાવા ગયો ત્યારે ફાંસો જ તૂટી ગયો. મોટી શિલાને ડોક સાથે બાંધી ઊંડા પાણીમાં પડેલા પણ મર્યો નહિ. છેવટે તે ઘાસની ગંજીમાં આગ નાખી તેમાં પેદા પણ અગ્નિ બુઝાઈ ગયો.

પછી તે લમણે હાથ દઈ ને ઊતરેલે મોંએ પોતાની આ દુર્દશાનો વિચાર કરવા લાગ્યો. તે વખતે પેલો પોદ્દિલદેવ પોદ્દિલાના રૂપે તેની સામે હાજર થયો અને બોલ્યો:

‘હે તેયલિ! આગળ મોટો ખાડો છે, પાછળ ગાંડો હાથી ચાલ્યો આવે છે. જંને બાજુએ ઘોર અંધારું છે, વચ્ચે બાણો વરસે છે, ગામ સળગ્યું છે અને રણ ધગધગે છે. તો હે તેયલિ! હવે ક્યાં જવું?’

તેયલિ બોલ્યો: ‘જેમ સૂખ્યાનું શરણુ અન્ન છે, તરસ્યાનું શરણુ પાણી છે, રોગીનું શરણુ ઔષધ છે અને થાકેલાનું શરણુ વાહન છે,

તેમ જોને ચારે બાજુ ભય છે તેનું શરણુ પ્રવળ્યા છે. પ્રવળિત થયેલા ક્ષાંત, દાંત અને ગિતેન્દ્રિયને કશો ભય હોતો નથી. ’

દેવે કહ્યું: ‘ હે તેયલિ ! જ્યારે તું આ સમજે છે ત્યારે શા માટે ભય કરે છે ? ’

આ સાંભળીને તેયલિને પોતાના પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થયું. તેને યાદ આવ્યું કે પહેલાં તે મહાવિદેહ ક્ષેત્રની, પુષ્કલાવતી વિજયમાં, ખુંડરીકિણી રાજધાનીમાં મહાપદ્મ રાજા હતો. ત્યાં તે સાંસારિક ભોગવિલાસોને છોડીને સ્થવિરોના સંઘમાં રહેલો. ત્યાંથી મરીને તે મહાશુક્લ કલ્પમાં દેવ થયો હતો અને ત્યાંથી તે અહો અમાત્ય થયો છે,

તેણે નિશ્ચય કર્યો કે હવે પણ તેણે એવા જ પ્રકારના સંત સ્થાવિરોના સહવાસમાં રહી, ચિત્તશુદ્ધિને અર્થ સંયમ આદરવા જોઈએ. આમ વિચારી તે તેયલિપુરના પ્રમદ્યન નામના ઉદ્યાનમાં જઈ ને ઉગ્ર સંયમી તરીકે રહેવા લાગ્યો. આ રીતે સંયમ, તપ અને ત્યાગપૂર્વક રહેતાં રહેતાં તે સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત જેવું જીવન ગાળવા લાગ્યો.

હવે રાજા કનકજ્યોત્સ્ને ખજ્જર પડી કે અમાત્ય તેયલિપુત્ર તો ઉદ્યાનમાં એક યોગીની પેઠે રહે છે. પોતે વિનાઅપગાંધે તેનો અનાદર કર્યો હોવાથી તે તેની પાસે જઈને વારંવાર ક્ષમા માગવા લાગ્યો. મંત્રી હવે સમભાવી થયેલો હતો એટલે તેણે એ રાજાને સમભાવ પ્રધાન ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો.

રાજાએ પણ શ્રમણોપામકની મર્યાદામાં આવે એટલો ધર્મ સ્વીકાર્યો. પછી તેયલિપુત્ર યોગી સંયમનો ઉપદેશ દેવાને ગામેગામ ફરતો ફરતો અંતે સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થયો.

હે જંબુ ! ચારે બાજુ ભયથી ઘેરાયેલા મનુષ્યો પણ આસક્તિ

છોડીને ભાગ્યે જ ધર્માભિમુખ થવાનો પ્રયત્ન કરે છે એ હકીકત આ પ્રમાણે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે આ ચૌદમાં અધ્યયનમાં સમન્નવેલી છે, જે હું તને કહું છું. ” એમ આર્ય સુધમાં બોલ્યા. ૧

૧. ‘સંસાર ભયથી ત્રાસેલાનું’ શરણ પ્રવ્રજ્યા છે, અભય એવો તે એક દાંત અને નિતેન્દ્રિય હોઈ શકે છે, એ બોધ આપવા માટે અને એ રીતે માણસને ધર્માભિમુખ કરવા માટે અમાત્ય તેયલીની વાર્તા છે. માણસને ચેતવણી આપવા માટે અત્યંત દયાભાવથી દેવો ડોક વાર માણસને આકૃતમાં નાખે છે, એ વસ્તુનું સૂચન આ વાર્તામાં છે, એ તરફ ખાસ ધ્યાન ખેંચાવું જોઈએ. પૂરેપૂરા એકરાગ એવા રાજા અને અમાત્ય વચ્ચે વિરોધ ઉત્પન્ન કરવા પાછળ પોદ્વિલ દેવનો શુભ હેતુ જ હતો. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને પણ માણસે વિપત્તિને વધાવી લેવી જોઈએ.’ —ઉપોદ્ધાતમાંથ

—દત્તાત્રય ખાલકૃષ્ણ કાલેસક:

ઉપસંહાર

[પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ]

પોતાનપુર નગરમાં પ્રસન્નચંદ્ર રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એકદા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામી વિહાર કરતાં કરતાં આ નગરમાં સમવસર્યા. પ્રસન્નચંદ્ર રાજા તેમને વાંદવા ગયો. પ્રભુની દેશના સાંભળી તેનું મન સંસારથી વિરક્ત થયું અને રાજ્યમાં આવી સમારંભ સાથે બાલકુમારને ગાદી ઉપર બેસાડી તેણે ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

દીક્ષા લીધા પછી અનેક સૂત્રોના પારગામી થઈ શ્રી મહાવીર સ્વામી સાથે એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે વિહાર કરતા તેઓ રાજગૃહ નગરીમાં આવી પહોંચ્યા. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ એક સ્થાને બિભા રહી ધર્મધ્યાને ચડ્યા.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર આવ્યા છે એ સમાચાર સાંભળી શ્રેણિક રાજા પોતાના પરિવાર સાથે તેમને વાંદવા ચાલ્યો.

શ્રેણિક રાજા સાથે પરિવારમાં સૌથી આગળ ચાલનારા સુમુખ અને દુર્મુખ નામના બે સેનાનીઓ હતા. તેઓ આગળ ચાલ્યા જતા હતા, એટલામાં સુદષ્ટિ રૂપ સુમુખે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને ધ્યાનમગ્ન બોલ્યાં. આ બોલે તે તે બોલ્યો: ‘ અહો ! આવા ધ્યાનમગ્ન મુનિથી ઇચ્છિત વસ્તુ કે સ્વર્ગ કશું દૂર નથી. ’ અને તે ચાલતો થયો.

પાછળ કુદષ્ટિરૂપ દુર્મુખ આવતો હતો. તે રાજર્ષિને બોલે તે બોલ્યો: ‘ અરે ! આ તો પોતાનપુરનો રાજા પ્રસન્નચંદ્ર છે. નાના

બાળકની દયા જાણ્યા વગર રાજ્યની ધૂરા વળગાડનાર આ રાજર્ષિ તે શાનો ધર્મો ? આના ગયા પછી મંત્રીઓ બાળરાજાની ગાદી લઈ લેવા માટે બીજા રાજા સાથે મળી ગયા છે; ઊલટો આથી આણે તો અધર્મ કર્યો. તેની પ્રજા બિચારી દુઃખી થશે, એનું એને ક્યાં ભાન છે. ' અને તે પણ ચાલતો થયો.

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ આ વાત સાંભળી ધ્યાનમાંથી વ્યુત થયા. પોતે ગ્રહણ કરેલા વ્રતને પણ ભૂલી ગયા અને તેઓ વિચારવા લાગ્યા: ' અરે મારા મંત્રીઓ કે જેને વિશ્વાસે મેં મારા બાળરાજાને સોંપ્યો છે, તેમણે જ મને દગો દીધો. આવા મંત્રીઓ તો શિક્ષા કરવા યોગ્ય છે ! ' આમ વિચારતાં તેઓ આર્તધ્યાન અને છેવટે રૌદ્રધ્યાને ચડ્યા. ' અરે ! મારા અદૃતજ મંત્રીઓને ધિક્કાર છે. જે આ વખતે હું ત્યાં હોત તો તેમને બરાબર શિક્ષા કરત. '

આ બાબુ શ્રેણિક રાજા ધ્યાનસ્થ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને ભાવ-પૂર્વક નમસ્કાર કરી શ્રી મહાવીર સ્વામી પાસે ગયો અને વિનયથી પૂછ્યું: ' હે ભગવન ! અહીં આવતાં રસ્તામાં 'મેં' પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને ધ્યાનમગ્ન જોયાં. મેં તેમને વંદન કર્યું, અત્યારે જે તેઓ કાળ કરે તો કઈ ગતિમાં જાય ? '

‘ સાતમી નરકે. ’ ભગવાને શાંતિથી જવાબ આપ્યો.

શ્રેણિક રાજા આ સાંભળી આશ્ચર્ય પામ્યો. ‘ મારી સાંભળવામાં ભૂલ થઈ હશે ’ એમ સમજી તે શાંત રહ્યાં; પરંતુ ‘ આવા ધ્યાનસ્થ મુનિ સાતમી નરકે શી રીતે જાય ! ’ એ વિચારે તે મનમાં મૂંઝાયો એટલે થોડી વાર પછી તેણે ફરી પૂછ્યું: ‘ હે ભગવન ! મેં પ્રથમ તમારું કહેવું બરાબર સાંભળ્યું ન હતું એટલે કૃપા કરીને મને કહેશો કે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ અત્યારે કાળ કરે તો ક્યાં જાય ? ’

ભગવાને સ્મિત સહ જવાબ આપ્યો: ‘ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને. ’

શ્રેણિક આથી વધારે આશ્ચર્યમાં પડ્યો.

થોડી વાર પછી દેવદુંદુભિના નાદથી આકાશ ગાજી ઊઠ્યું અને એક પછી એક દેવો નીચે ઊતરવા લાગ્યા.

શ્રેણિક આતુરતાથી ભગવાનને આનું કારણ પૂછ્યું.

ભગવાને કહ્યું : ' હે શ્રેણિક ! જ્યારે તું અહીંયાં આવતો હતો ત્યારે તેં જેને વંદના કરી હતી તે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને કેવળજ્ઞાન થયું. '

શ્રેણિક આથી શંકામાં પડ્યો.

સર્વજ્ઞ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ શ્રેણિકને શંકામાં પડેલ જોઈ તેની શંકાનું સમાધાન કરતાં કહ્યું : ' હે શ્રેણિક ! તેં જ્યારે રાજર્ષિને વંદના કરી ત્યારે તો તે આર્ત અને રૌદ્રધ્યાને ચડેલા હતા; કારણકે ' બાળરાજને મારીને મંત્રીએ! રાજ બીજા રાજને સોંપશે ' એવું દુર્મુખના મુખેથી સાંભળી તેમને મંત્રીએ ઉપર એકદમ ક્રોધ ચડ્યો હતો અને તેની સાથે યુદ્ધ કરવાને પ્રવર્ત્યા હતા, આથી તેં જ્યારે મને આવીને પૂછ્યું કે અત્યારે મૃત્યુ પામીને તેઓ કઈ ગતિએ જાય ત્યારે તેથીજ મેં એવો જવાબ આપ્યો હતો કે સાતમી નરકે, પરંતુ પાછળથી મંત્રી સાથે યુદ્ધ કરતાં કરતાં શસ્ત્ર વડે તે મંત્રીએને મારવા તૈયાર થયા. પાસે એક પણ શસ્ત્ર ન હતું એટલે માથા ઉપરનો મુકુટ મંત્રીએને મારવા માટે લેવા ગયા; પરંતુ માથે હાથ જતાં જ લોચ કરેલો જણાયો. આથી એકદમ તેમનામાં પરિવર્તન થયું. પોતે ધ્યાનથી ઊતરી પડ્યા અને સંસારવાસના તરફ વસડાયા એ બદલ તેમને ખૂબ જ પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. ધીમે ધીમે રૌદ્રધ્યાનમાંથી આર્તધ્યાનમાં અને ત્યાંથી શુભધ્યાને ચડતાં શુકલધ્યાને ચડી ગયા. પોતાના વ્રતભંગ બદલ પશ્ચાત્તાપ થતાં મોહકર્મના આવરણા દૂર ખસી ગયા અને અશુભ કર્મેનો નાશ થયો. તે વખતે તેં મને ફરી વખત પૂછ્યું કે અત્યારે કાળ કરે તો તેઓ કયાં જાય, ત્યારે મેં જવાબ આપ્યો કે સર્વાયસિદ્ધ વિમાને. ત્યાર પછી તરત જ તેમને કેવળજ્ઞાન થયું અને તેનો ઉત્સવ ઊજવવા દેવતાઓને એકઠા કરવા માટે વગાડાતો આ દુંદુભિનાદ સંભળાય છે તેમ જ દેવો આવતા જતા દેખાય છે. '

શ્રેણિકે ત્યાં રહ્યા રહ્યા રાજર્ષિને ભક્તિપૂર્વક વંદના કરી.

દ્રવ્ય દીક્ષિત પરંતુ ભાવે દ્વિસક પરિણામવાળા થવાથી મનો-
યોગથી એવાં કર્મવર્ગણાના પુદ્ગલો અહણુ થયાં કે સાતમી નારકીએ
જો આયુષ્યનો બંધ થયો હોત તો રાજર્ષિ પ્રસન્નચંદ્રની ત્યાં ગતિ થાત
અને અત્યંત યાતના ભોગવવી પડત.

પરંતુ જ્યારે તેઓ મુકુટ મારવાની તૈયારી કરે છે ત્યારે દ્રવ્યલિંગનું
ચિહ્ન જો મુંડન તે તેમને ભાવદીક્ષાનું સ્મરણ કરાવે છે અને તેથી
આલોચના કરતાં રૌદ્રધ્યાન, આર્તધ્યાનનો સમૂળગો ત્યાગ કરી,
ધર્મધ્યાને પશ્ચાત્તાપ કરી, અશુભ કર્મોને નિર્જરો, એવા શુભ પુદ્ગલો
અહણુ કરે છે કે જેથી સર્વાર્થસિદ્ધની સ્થિતિ લાવી આપે. એવા શુભ
કર્મોથી જો દેવાયુષ્યનો બંધ કર્યો હોત તો તે ગતિમાં તેઓ સુખ ભોગવત;
પરંતુ એ શુભ પુદ્ગલોને પણ નિર્જરો આત્મસ્થ રાખનાર શુકલ ધ્યાને
ચડતાં—તેના પહેલા અને બીજા પાયામાં રહેતાં એ જ ભવમાં તેઓ
કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે; મારે સામાયિકના પરમ જિજ્ઞાસુએ પૂર્વ
કર્મના યોગે અશુભમાંથી શુભ અધ્યવસાયમાં અને શુભમાંથી શુદ્ધ
આત્મસ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરવો કે જેથી સામાયિક વડે શ્રી વીરે કેવળ-
જ્ઞાનાદિ અનંતચતુષ્ટય પ્રાપ્ત કર્યો તે આપણામાં પણ પ્રગટ થાય.

દહપ્રહારી

[સમભાવ]

કેટલાય દિવસના મહાવત્તે એક પ્રાહ્મણના ચાર છોકરાં ખીર ખાવાને ભાગ્યશાળી થયા હતા. ખીર થઈ અને જેવી ભાણામાં પિરસાણી કે તેને ત્યાં જ ચોરોની ધાડ આવી પહોંચી. ચોરો ઘરમાં પેસી ચારે ખૂણા તપાસી વળ્યા. આ વખતે પ્રાહ્મણ નદીએ નાહવા ગયો હતો એટલે ચોરને રોકનાર કાઈ મળ્યું નહિ, પરંતુ ત્યાંથી કંથું મળ્યું નહિ એટલે તેઓ પાછા ફર્યા. ત્યાં તેમણે બે નાના છોકરાંને ખીર ખાતા જોયાં. ચોરોને ભૂખ લાગી હતી એટલે ખીરના ભાણા ઉપર તરાપ મારી અને ખીર ખૂંટવી ખાવા લાગ્યા.

એટલામાં ગામમાં ચોર આવવાની ખબર પડતાં પ્રાહ્મણ ઘેર પાછો ફરતો હતો. તેણે પોતાને ત્યાં ધાડ પડવાના સમાચાર સાંભળ્યા. આથી તે ક્રોધે ધૂંધવાઈ ક્રમાડ આડે રાખવાનું ભોગળ લાથમાં લઈ ઘરભણી દોડ્યો.

આવી રીતે પ્રાહ્મણને વિકરાળ સ્વરૂપમાં આવતો જોઈ ચોરોએ તેનો સામનો કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને ખીર ખીરને ઠેકાણે રહી. પ્રાહ્મણ આવી પહોંચ્યો અને ચોર સાથે તેણે લડવું શરૂ કર્યું.

લડતા લડતા પ્રાહ્મણે એવી બહાદુરી બતાવી કે ભોગળ વડે વડે એક બે ચોરને જમીનદોસ્ત કર્યા. આ જોઈ ખીજ ચોરો નાસી ગયા; પરંતુ એક ચોર કે જે બધા ચોરનો નાયક હતો તે આગળ

આવી ઊભો અને પ્લાહણુ સામે તરવાર ઉગામી એવા તો જોરથી કટકો લગાવ્યો કે પ્લાહણુના બે કટકા થઈ જમીન ઉપર તરફડવા લાગ્યા અને ભોગળ દૂર જઈ પડ્યું.

ચોર પોતાનું પરાક્રમ બતાવી જતો હતો એટલામાં તે જ પ્લાહણુના ધરની ગાય વચ્ચે આવીને ઊભી. ‘વળી ક્યાં આ નડતર આવ્યું’ એમ વિચારી ક્રોધે ભરાઈ તેણે બીજા ધા વડે ગાયનો જીવ કીધો અને પોતાનો માર્ગ મોકળો કર્યો.

પરંતુ એવામાં તે પ્લાહણુની પૂર્ણ માસવાળી ગર્ભવંતી સ્ત્રી વચ્ચે આવી ઊભી. ચોરને તો પોતાનો માર્ગ નિષ્કંટક બનાવવો હતો, એટલે બમણા જોરથી ત્રીજો ધા સ્ત્રી ઉપર કર્યો. ધા પડતાં ન પડતાં સ્ત્રી તેમ જ તેના ગર્ભના બે કટકા થયાં અને તે નીચે તરફડવા લાગ્યાં.

પણ આ દૃશ્ય કંઈક જુદી જ જાતનું હતું. સ્ત્રીના બે કટકા અને તેમાંય તેના ગર્ભના બે કટકાનો તરફડાટ ચોરથી ન જોઈ શકાયો. તેનું હૃદય હચમચી ઊઠ્યું. તે વિચારવા લાગ્યો: ‘અરે! આ નિર્દોષ બાળકને મેં ક્યાં માર્યો. તેના માબાપ અને ગાય હું નાસી ન જઉં એટલા માટે સામે થયા હતાં, પણ આ નાનકડું બાળક, તેનો શો દોષ! મારાથી આ નિર્દોષની હત્યા થઈ.’ આમ વિચારતાં તેની દૃષ્ટિ ચારે બાજુ ફરી વળી. એક બાજુ મા અને તેના બાળકના કટકા, બીજી બાજુ ગાયના બે ભાગનો તરફડાટ અને ત્રીજી બાજુ પ્લાહણુના શરીરના બે કટકામાંથી વહેતા લોહીની નદી તેમ જ તેની પાસે તેમના ગભરાયેલાં નાના છોકરાંને વિલાપ કરતાં જોઈ દયાના એક નાના સરીખડા ઝરાએ તેના હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો. તેનું હૃદય સૂર્યના પ્રખર તાપમાં હિમાલયમાંથી પથ્થર જેવો બરફ ઓગળે તેમ ગળવા લાગ્યું.

ધીમે ધીમે તે વિચારશ્રેણીમાં આગળ ધપવા લાગ્યો: ‘બળ અજ-માવવાનું સ્થાન ન મળતાં આજે મને આ ચાર ઘોર પાપ કરવાની ક્યાંથી મતિ સૂઝી. પ્લાહણુ, સ્ત્રી, બાળક અને ગૌહત્યા—

આવા મહાપાપથી હવે નિવૃત્તિ શી રીતે મળે ?' આમ વિચારતાં તેનો આત્મા અતિચિકટ પ્રાણાતિપાતરૂપી કાદવમાંથી નીકળવા લાગ્યો.

આમ કેટલાય વિચારોરૂપી વમળમાં ગૂંચવાતા ઉતાવળથી તે પોતે લૂંટેલ કુશસ્થલ નગરની બહાર પૂર્વ દરવાજે આવી પહોંચ્યો.

થોડે દૂર ગયો પણ પાછો વિચારના મોટા ભ્રમરમાં સપડાયો. તેમાંથી નીકળવાને મહાપ્રયત્ન કરતાં છેવટે તેણે નક્કી કર્યું કે 'મારા આ પાપને ધોઈ નાખવાને માટે, જ્યાંસુધી આ ગામના લોકો મારા પાપ મંભારી આપશે ત્યાંસુધી હું આહારાદિનો ત્યાગ કરી આ ગામના કાટની પાસે જ ધ્યાનમુદ્રાએ રહીશ.' અને એ પ્રમાણે ભાવચારિત્ર ગ્રહણ કરી તે ગામની પાસે ઊભો.

ખીજે દિવસે ગામના લોકોએ જ્યારે એને જોયો ત્યારે તેઓએ આ બ્રાહ્મણ અને તેની સ્ત્રીનો ઘાતક છે, 'આ ચોર છે,' 'અત્યારે એ યોગી-બગભગત થઈ બ્રહ્મામાં ઊભો છે' એમ જુદી જુદી જાતના ઠાણકાઓની નવાજેશ કરતાં ધૂળ, પથ્થર અને તિરસ્કારનો વરસાદ વરસાવ્યો.

આવી રીતે દોઢ માસ જતાં હંમેશા ચીડવીને—શિક્ષા કરીને લોકો કંટાળી ગયા, એટલે પેલા ભાવમુનિએ સ્થાનાંતર કરી દોઢ માસ સુધી પશ્ચિમ, દોઢ માસ સુધી ઉત્તર અને દોઢ માસ સુધી દક્ષિણ દરવાજે કાર્યોત્સર્ગ મુદ્રાએ કાળ વ્યતીત કર્યો.

હવે કેટલાક લોકોને આ ભાવ મુનિ માટે—જે મુનિ છ છ માસથી આહાર નહોતા લેતા તેમને માટે માન ઉત્પન્ન થયું, આથી ચોરનો નાયક (ભાવ મુનિ) શહેરમાં વહોરવા ગયો; પરંતુ હજી કેટલાક લોકોથી તેના પાપ વિસરાયા નહોતા તેથી 'તું તો અમારું ધન લૂંટી જનાર છે,' 'તું તો લુચ્ચો છે' એવાં જુદાં જુદાં ગાલીપ્રદાનો દઈ લોકો તેનું પાપ મંભારી આપવા લાગ્યાં. આમ હજી પણ પોતાનો અભિગ્રહ પૂર્ણ ન થયો સમજી પાછો તે (ભાવ મુનિ) બહાર દરવાજે આવી આહાર લીધા વગર બ્રહ્મામાં ઊભો.

છ માસના ઉપવાસ અને લોકોના પ્રહારથી તેનું શરીર ખાલી માળા જેવું થઈ રહ્યું. માંસ કે લોહીનું નામનિશાન ન મળે. ફક્ત એ

ખાલી હાડપિંજરમાં તેનો આત્મા તગતગી રહ્યો. પરંતુ જે આત્મા ચોરની અવસ્થામાં પિંજરામાં પુરાયેલો હતો તે જ આત્મા એ પિંજરાને—અશુભ કર્મેની તોડીફોડીને બહાર આવવા શક્તિમાન થયો. જ મહિનામાં તેણે કેટલાંક અશુભ કર્મો ભોગવી લીધા અને રહ્યાંસહ્યાં બાકીનાં કર્મેનો શુભ અપ્યવસાયે ચડતાં ક્ષય કરી કૈવલ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. હવે તે ચોરના નાયક મટી આખા જગતના નાયક થયા; પરંતુ બાહ્ય દેખાતું આ શરીર કૃશ થઈ જવાથી તેમનો આત્મા નથી દેહો ન આડ કર્મ ન પાળ જોળીઓ સાદ અણંતા તેસિં (એવી) સ્થિતિએ પહોંચી ગયો,

x

x

x

આ ચોર તે કાઈ એક નગરીનો બ્રાહ્મણ હતો. પરંતુ ખોટું રસ્તે ચડી જવાથી લોકોએ તેનો તિરસ્કાર કર્યો, એટલે તે ત્યાંથી એક જંગલમાં જઈ ચોરની પદ્ધતિમાં રહ્યો. તેની ચાતુરીથી તેમ જ બાહુબળથી પ્રસન્ન થઈ ચોરના નાયકે તેને પોતાના પુત્ર તરીકે રાખ્યો. કાળાંતરે ચોરનો નાયક મરી જવાથી તેના સ્થાને આ બ્રાહ્મણ આવ્યો. તેણે જ એક દિવસ કુશસ્થળ નામના ગામમાં એક બ્રાહ્મણને ઘેર ચોરી કરવા જતાં તેમાં ન ફાવવાથી ચોરના જીવ લીધા અને પાછળથી ભાવ દીક્ષા ગ્રહણ કરી કૈવલ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. આજે તો તેમનું નામ પ્રાતઃસ્મરણીય થયું છે.

જૂના ચોરના નાયકે ઘણી વખત તેની પરીક્ષામાં જોયેલું કે એ બ્રાહ્મણના એક જ ધાથી સામી ગમે તેવી કઠણ વસ્તુ હોય તોપણ તેના બે કટકા થતા, આથી તેણે તેનું નામ દૃઢપ્રહારી રાખેલું. એક જ ધાથી તેણે બેના જીવ લીધા હતા અને એક જ ધાથી પોતાના સકળ કર્મેનો નાશ કરી તેમણે પોતાનું નામ સાર્યક કર્યું.

વંદન હો, અમને પણ એવા અમારાં ધાતી કર્મો ઉપર દૃઢ પ્રહાર કરતાં શિખવનાર અને સર્વ જીવોમાં સમભાવે રહી કેવલશ્રીને વરનાર એ મુનિવર દૃઢ પ્રહારી ને !

મહિલ^૧

શ્રીમણુ ભગવાન મહાવીરે કહેલો નાયાધર્મકહાના સાતમા અધ્યયનનો અર્થ જાણ્યો, તો હવે આઠમા અધ્યયનનો શો અર્થ કહ્યો છે તે જણાવો એમ આર્ય જંબુએ પોતાના ગુરુ આર્ય મુધર્માને કહ્યું.

આર્ય મુધર્મા બોલ્યા:

“વિદેહની રાજધાની મિથિલામાં કુંભ નામે રાજા હતો. તેને પ્રભાવતી રાણી તથા મહિ નામની પુત્રી અને મહદિત્ર નામે પુત્ર હતાં. મહિ રૂપ, લાવણ્ય અને યૌવનથી સર્વોત્કૃષ્ટ હોવા છતાં કુમારી અને આજીવન કૌમારવ્રત પાળવાનો તેનો સંકલ્પ હતો. તે અનુસાર રાજકુમારી હોવા છતાં તેની રહેણી, કરણી અને ખાનપાન શ્રેષ્ઠચર્યને અવિરોધી એવાં સાદાં હતાં

એ સમયે કૌશલમાં પડિબુદ્ધિ, અંગમાં ચંદ્રચાપ, કાશીમાં શંખ, કુણાલમાં રૂપિ, કુરુમાં અદીનશત્રુ અને પંચાલમાં જિતશત્રુ નામે રાજાઓ રાજ્ય કરતા હતા.

કૌશલના રાજાએ પોતાના મંત્રી મુબુદ્ધિ પાસેથી, અંગના રાજા ચંદ્રચાપે ચંપાના વહાણુવટીઓ પાસેથી, કાશીના શંખરાજાએ સોનીઓ પાસેથી, કુણાલના રૂપિએ પોતાના વર્ણધર પાસેથી, કુરુના

૧. જુઓ. ભગવાન મહાવીરની ધર્મકથાઓ પૃ. ૭૦. અનુવાદક પંડિત એચરદાસ શુવરાજ દોશી.

અદીનશત્રુએ એક ચિતારાના ચિત્ર ઉપરથી અને પંચાલના જિતશત્રુએ પોતાની રાજધાનીમાં આવેલી એક તાપસી પાસેથી મહિના અપૂર્વ લાલિત્યની કીર્તિ જાણી.^૧ તે બધાએ તે રાજકુમારી તરફ આકર્ષિત થઈને તેનું માણું કરવા પોતપોતાના દૂતો કુંભરાજ પાસે મોકલ્યા.

રાજા કુંભ પાસે આવીને દૂતોએ પોતપોતાના રાજાઓની માગણી કહી સંભળાવી, પરંતુ કુંભે તે બધાને નકારમાં જવાબમાં વાળ્યો.

આ માગાની વાત કુમારી મહિ પાસે પણ પહોંચી. તેણે વિચાર્યું કે એ બધા રાજાઓ જરૂર ગુસ્સે થઈને તેના બાપ ઉપર ચડાઈ કરશે, માટે તે બધાને શાંત કરી મંયમરીલ બનાવવા માટે તેણે એક યુક્તિ ગોઠવી.

પોતાના મહેલના એક સુંદર અને વિશાળ ઓરડાની મધ્યમાં તેણે પોતાની એક આબેહૂબ સુવર્ણમૂર્તિ મુકાવી. તે મૂર્તિ અંદરથી પોલી હતી અને તેના માથા ઉપર કમળવાળું એક ઢાંકણું હતું. એ મૂર્તિને જોતાં જ સાક્ષાત્ મહિ પોતે જ ઊભા હોય તેવો ભાસ થતો.

રાજકુમારી તે મૂર્તિના પેટમાં રોજ સુગંધી ખાદ્યો નાખ્યા કરતી. તેમ કરતાં કરતાં જ્યારે તે મૂર્તિ પૂરેપૂરી ભરાઈ ગઈ ત્યારે તેણે પેલું કમળવાળું ઢાંકણું તેના ઉપર મજબૂત રીતે બેસાડી દીધું.

આ તરફ પેલા રાજાઓએ દૂતોએ આણેલા જવાબ સાંભળીને ખૂબ ગુસ્સે થઈ કુંભ ઉપર ચડાઈ કરવાનો વિચાર કર્યો. એ જાણીને કુંભે પણ યુદ્ધની તૈયાર કરવા માંડી. થોડા દિવસમાં બંને પક્ષ વચ્ચે એકે ભયંકર યુદ્ધ થયું, પણ કુંભ એકલો હોવાથી તેમાં ફાવી શક્યો નહિ, છતાં હતાશ થયા વિના તેણે તે યુદ્ધ ચાલુ રાખ્યું અને તે દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં આવેલા તે પ્રબળ શત્રુઓ ઉપર વિજય કેમ કરીને મેળવવો તેની ઉદ્દેગ સાથે ચિંતા કરવા લાગ્યો.

આ બાબુ મનુષ્યોનો સંહાર કરનારું તે ભયંકર યુદ્ધ જોઈને મહિએ પોતાના પિતાને વિનંતિ કરી કે મારે ખાતર આવી ખૂન-

ખાર લડાઈ લંબાવવાની જરૂર નથી. તમે તે બધા રાજાઓને એક વાર મારી પાસે આવવા દો તો હું જરૂર તેમને સમજાવીને શાંત પાડીશ.’

રાજા કુંભે, ‘રાજકુમારી મહિ તમને બધાને મળવા ઇચ્છે છે’ એવો મંદેશો દૂત મારકે તે રાજાઓને પહોંચાડ્યો. રાજાઓએ આથી સંતુષ્ટ થઈને પોતાનું સૈન્ય રણક્ષેત્રમાંથી પાછું ખેંચી લીધું.

હવે જે ઓરડામાં મહિલની સુવર્ણમૂર્તિ ગોઠવેલી હતી તે ઓરડામાં જ તે બધાને લઈ જવામાં આવ્યા. રાજાઓ તે મૂર્તિને જ મહિલ સમજી તેના રૂપમાં વળી વધારે લુપ્થ થયા. ત્યારબાદ વસ્ત્રાભૂષણોથી સજ્જ થઈને રાજકુમારી મહિએ તે ઓરડામાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે જ રાજાઓને જ્ઞાન આવ્યું કે આ મહિ નથી પણ મૂર્તિ જ છે. ત્યાં આવીને પોતાનું આસન લેતાં રાજકુમારીએ મૂર્તિ ઉપરનું ઢાંકણ ખોલી નાખ્યું.

ઢાંકણ દૂર થતાં જ અંદરથી તીવ્ર દુર્ગંધથી આખો ઓરડો એકદમ ભરાઈ ગયો અને રાજાઓએ અકળાઈને પોતાને નાકે પોતાના ખેસ ઢાંક્યા. તેમને તેમ કરતાં જોઈને મહિ નમ્ર ભાવે બોલી:

‘હે રાજાઓ ! તમે તમારા ખેસ તમારે નાકે કેમ ઢાંક્યા ? જે મૂર્તિનું સૌંદર્ય દેખી તમે લુપ્થ થયા હતા તે જ મૂર્તિમાંથી આ દુર્ગંધ નીકળે છે.

‘મારું સુંદર દેખાતું શરીર પણ તે જ પ્રમાણે લોહી, રુધિર, ચૂંક, મૂત્ર અને વિષા એમ અનેક પ્રકારની વૃણા ઉપજાવે તેવી વસ્તુઓથી ભરેલું છે. તેમાં જતી સારામાં સારી સુગંધવાળી કે સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ પણ દુર્ગંધરૂપ વિષ્ટા બનીને બહાર નીકળે છે, તો પછી આવી દુર્ગંધથી ભરેલા અને વિષ્ટાના ભંડારરૂપ આ શરીરના બાહ્ય સૌંદર્ય ઉપર કયો વિવેકી પુરુષ મુગ્ધ થાય ?’

મહિની આ માર્મિક વાણી સાંભળીને તે રાજાઓ શરમાઈ ગયા અને પોતાનું અંતર ખોલી અધોગતિના માર્ગમાંથી બચાવનાર મહિને કહેવા લાગ્યા: ‘હે દેવાનુપ્રિયે ! તું જે કહે છે તે તદ્દન ખરું છે. અમે અમારી ભૂલને કારણે અત્યંત પરતાઈએ છીએ.’

ત્યારે બાદ મહિએ તેમને ફરીથી કહ્યું: ‘હે રાજાઓ! મનુ-
ષ્યનાં કામસુખો આવા દુર્ગંધયુક્ત શરીર ઉપર જ આવલખેલાં છે.
વળી તેનું બાહ્ય સૌંદર્ય પણ રથાયી નથી. ત્યારે તે શરીર જરાથી
અભિમુત થાય છે ત્યારે તેની કાંતિ વિવર્ણ થઈ જાય છે, કાચું મળી
જાય છે, મુખમાંથી લાળ દઢે છે અને આખું શરીર હાલતાંચાલતાં
થરથર કંપે છે. તો હે દેવાનુપ્રિયો! એ પ્રકારના શરીરથી નીપજતાં
કામસુખોમાં કાણ આસક્તિ રાખે અને તેમાં મોહ પામે?’

‘હે રાજાઓ! મને આ પ્રકારના કામસુખોમાં જરા પણ
આસક્તિ નથી. મેં એ સર્વ સુખો તજી દીક્ષાં લેવાનું તથા આજીવન
બ્રહ્મચારી રહી, સંયમનું પાલન કરી, ચિત્તમાં રહેલ કામ, ક્રોધ વગેરે
અસદ્વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. આ વિષે તમારો શો
વિચાર છે તે મને કહો.’

આ વાત સાંભળીને રાજાઓ અતિ નમ્રભાવે બોલ્યા: ‘હે
મહાનુભાવ! તારું કહેવું ખરું છે; અમે પણ તું જેમ કરવા ધારે છે,
તેમ કામસુખો તજી પ્રવ્રજ્યા લેવા તૈયાર છીએ.’

મહિએ તેમના વિચારને અનુમોદન આપીને, તેમને એક વાર
પોતાની રાજધાનીમાં જઈ, પોતાના પુત્રોને રાજ્યકારભાર સોંપી, તેમની
અનુમતિ લઈ, પાછા પોતાની પાસે આવવા કહ્યું.

આટલું નક્કી કર્યા બાદ તે આ બધા રાજાઓને લઈને પોતાના
પિતા પાસે આવી. ત્યાં તે રાજાઓએ પોતે આપેલા ત્રાસ બદલ કુંભ
રાજાની ક્ષમા માગી. કુંભે પણ તે બધાનો યથેષ્ટ સત્કાર કરી તેમને
પોતપોતાની રાજધાનીઓ પ્રત્યે વિદાય કર્યા.

તે રાજાઓના ગયા બાદ મહિએ પ્રવ્રજ્યા લીધી. તે રાજકુમારી
હોવા છતાં ગામોગામ ફરવા લાગી તથા શિક્ષા વડે મળતા લૂખાસકા
અન્ન વડે પોતાનો નિર્વાહ કરવા લાગી. તેનું આ જાતનું સામર્થ્ય
જોઈને બીજા અનેક સ્ત્રીઓ પણ તેની પાસે દીક્ષિત થઈને એ
માર્ગે વળી.

પેલા રાજાઓ પણ પોતપોતાની રાજધાનીઓમાં જઈ, પોતાના પુત્રોને કારભાર સોંપી, મહિલ પાસે આવ્યા અને પ્રવ્રજિત થયા.

મહિલ તીર્થંકર થઈ અને મનુષ્ય સમાજના દિલ્કર્ષ માટે વધારે ને વધારે પ્રયત્ન કરવા લાગી. આ પ્રવ્રત્તિમાં પેલા છ રાજાઓ પણ તેના આજીવન સહચારી થયા.

આ પ્રમાણે મધ્યદેશમાં વિહાર કરતી મહિલે પોતાનું અંતિમ જીવન બિહારમાં આવેલા મંમેત પર્વત ઉપર વિતાવ્યું અને અજરા-મરતાનો માર્ગ સાધ્યો.

હે જંબુ ! શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે સ્ત્રીજીવનનો પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલો વિકાસ આ અધ્યયનમાં વર્ણવેલો છે જે મેં તને કહ્યો.” એમ આર્ય સુધર્મા ખોલ્યા.^૧

૧. ‘મહિલ’વાળી વાર્તામાં બાહ્ય સૌંદર્યવાળા સ્ત્રીરમાં કેટલી દુર્ગંધ રહેલી હોય છે એનું દર્શન કરાવી વૈરાગ્યની પ્રેરણા કરી જ છે, પણ આર્ય સુધર્મા કહે છે તેમ એ વાર્તામાં શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે સ્ત્રી-જીવનનો પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલો વિકાસ બતાવ્યો છે; કેમકે રૂપવતી રાજકન્યા મહિલે પોતાના પર આશ્રય થયેલા અને પોતાના પિતા સામે રણે ચડેલા રાજકુમારોને યુદ્ધમાંથી તો હજારો જ, પણ તે ઉપરાંત તે રાજપુત્રોને ભોગ-વેલાસમાંથી બચાવી અજરામરતાના માર્ગમાં પોતાના આજીવન સહ-ચારી બનાવ્યા. સ્ત્રીઓનું રૂપલાવણ્ય અને એમની કામળતા માણસને ભોગવિલાસ તરફ લક્ષ્યાવી ખાટે છે, પણ જો એ સ્ત્રીહૃદય પોતે શુદ્ધ અને ક્ષત્રિય હોય તો એ જ કામળતાને લીધે દયાભાવ કેળવી પુરુષને વિષયનિર્મુખ કરી શકે છે અને સદાચાર તરફ દોરી શકે છે.

ઉપોદ્ધાતમાંથી

—કાકા કાલેલકર

પ્રત્યાખ્યાન

‘ અહો ! આ મા દીકરાને ધન્ય છે, કે કોઈ દિવસ એક પણ વ્યાખ્યાન નથી ચૂકતા. ’ લોકો ચારે મુખે હંમેશાં વખતસર સાંભળવા આવતા એક મા દીકરાની પ્રશંસા કરતા હતા.

મા વિધવા હતી અને તેને એક જ પુત્ર હતો. મા અને પુત્ર એ આખાય ગામમાં સૌંદર્યના પૂતળાં હતાં. માનું નામ હતું રતિ, જ્યારે પુત્રનું નામ મદન. એકએકથી બન્ને ચડિયાતાં. રતિને જોતાં કામદેવની પત્ની રતિ વિસરાય અને મદનની પાસે કામદેવ પોતે ઝંખવાણું પડી જાય. તેઓ બન્ને સાથે દરરોજ વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવતા અને વ્યાખ્યાન પૂરું થતાં બન્ને સાથે ઊઠીને કોઈની સાથે કોઈ પણ બોલ્યાચાલ્યા વગર ચાલ્યા જતાં. આ પ્રમાણે લોકોને તેમના ધર્માનુરાગથી તેમના પર ભાવ ઉત્પન્ન થયો હતો; પણ હવે તો આચાર્ય મહારાજને પણ તેમના પર સદ્ભાવ થયો.

એક દિવસ મહારાજશ્રી વ્યાખ્યાન આપતા હતા. તેમાં બ્રહ્મચર્યનો વિષય આવ્યો. મહારાજશ્રીએ તેના ઉપર ખૂબ જ વિવેચન કરતા આધ્યાત્મિક તેમ જ સાંસારિક દૃષ્ટિએ તેના ફાયદા જણાવ્યા.

વ્યાખ્યાન પૂરું થતાં એકેએક માણસ ઊઠીને ચાલ્યું ગયું, પરંતુ પેલા મા અને પુત્ર—રતિ અને મદન બન્ને બેસી રહ્યાં. જ્યારે બધા લોક જતા રહ્યા ત્યારે તે બન્ને જણા મહારાજ પાસે આવ્યાં અને

વંદન કરી તેમની સામે બેઠાં. થોડી વાર પછી ધીમે રહીને પુત્રે કહેવાનું શરૂ કર્યું: ‘ મહારાજ ! આજે હું એક વાત આપને કહેવા આવ્યો છું. એ વાત સાંભળી આપ આશ્ચર્યમાં પડશો અને એ વાતના નાયક માટે જેટલો અત્યારે આપને અંતોષ છે તેટલો જ અમંતોષ થશે; પરંતુ હવે તો આપ તેમાંથી તેને તારશો કે કાં તો તેને મારશો. આજે આપનું ‘અલ્પચર્ય’ ઉપરનું વ્યાખ્યાન સાંભળી હું ખૂબ જ ઊંડા વિચારમાં પડી ગયો છું. તમે કહ્યું કે પરસ્ત્રી, વેશ્યા વગેરે સાથે વિહાર કરનાર તો દુર્ગતિ પામે છે એ તો ખરું, પરંતુ પોતાની સ્ત્રી સાથે રમણુ કરનાર છેવટે ચોરાશી લાખ જીવ્યોનિમાં રખડે છે; જ્યારે હું કેટલાય ભવ આ સંસાર સમુદ્રમાં રખડીશ, કારણકે હું તો મારી માતા સાથે વિહાર કરું છું . . . ’ યુવાન પુત્ર ઊંડી ઊંડી કેટલીય વેદનાથી હૃદયમંથન કરતો કરતો ત્રટક ત્રટક મનોવંધક ભાષામાં તણખા વેરવા લાગ્યો. તેની તરણુ મા નીચું જોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત માટે તૈયાર થઈ હોય તેમ શાંત ચિત્તે એ તણખાને ઝીલી રહી અને મહારાજ એક એક ઝરતા તણખે વધુ ને વધુ સ્તબ્ધ બનતા ગયા.

‘ . . . એ મહા દ્યોર પાપમાંથી છૂટવાનો કોઈ પણ ઉપાય છે ? ’ યુવાને ગળગળા થતાં પૂછ્યું.

મહારાજશ્રીએ એક જ ક્ષણમાં વિચારીને કહ્યું: ‘ ભાઈ ! તેમાંથી બચવાનો ઉપાય છે, પણ તમારાથી તે નહિ બની શકે. ’

‘ શો ઉપાય છે તે ત્યારે મને કહો. ’ યુવાને એકદમ આતુરતાથી પૂછ્યું. ‘ તે ગમે તેવો દુષ્કર હશે છતાં પણ હું તે ઉપાય કરીશ. ’ માતાએ ધીમે રહીને સાદ પૂર્યો.

મહારાજશ્રીએ કહ્યું: ‘ તો તમે કાલે એક ખાદીનો કકડો લાવજો. તેને એક વાસણુ ઉપર બરાબર બાંધીને મારા આસન નીચે મૂકી તમે વ્યાખ્યાન સાંભળવા બેસજો. પૂર્વ વ્યાખ્યાન પૂરું થયા પછી અને ઉત્તર વ્યાખ્યાન શરૂ કરું તે પહેલાં તમે તમારી વાત બધા લોકોની સમક્ષ કહી સંભળાવજો, પરંતુ કહી સંભળાવ્યા પછી એ સાચવવાનું

કે બધા નિંદા કરે છતાં તમારે કોઈ પણ માણસની નિંદા મનમાં પણ ન કરવી અને સમભાવે રહી એ નિંદાને સહન કરવી. આથી જેટલી તમારી નિંદા થશે તેટલાં તમારાં કર્મો ખાચે જશે અને ખાદીના કંકડામાં રહેલાં કાણાં પુરાતાં જશે; અને પછી જેટલા કાણાં બાકી રહે તેટલા ભવ તમારે કરવાના બાકી રહેશે એમ સમજજો. ’

મહારાજને વાંદાને તેઓ ઘેર ગયા. બીજે દિવસે મહારાજશ્રીએ કહ્યા મુજબ ખાદીનો અમુક માપનો કંકડો લાવી, સૌથી પહેલાં વ્યાખ્યાનશાળાએ આવી, તેને વાસણ ઉપર બાંધી મહારાજશ્રીના આસન નીચે મૂકી દીધો અને તેઓ વ્યાખ્યાન સાંભળવા બેઠાં. ધીમે ધીમે બીજા માણસો પણ આવવા લાગ્યા અને આખી વ્યાખ્યાનશાળા ચિત્તર ભરાઈ ગઈ.

મહારાજશ્રીએ વ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું અને પૂર્વ ભાગ પૂરો પણ કર્યો. ઉત્તર ભાગ શરૂ કરે તે પહેલાં પેલો યુવાન પુનઃ બિભો થયો. લોકો આથી આશ્ચર્ય પામ્યા. જે કોઈ દિવસ કોઈની સાથે કોઈ ન બોલે કે ચાલે તે આજે શું કહે છે તે સાંભળવાને બધાંએ પોતાના ધન સરવા કર્યો. યુવાને થોડી વાર બિભા રહી ધીમે ધીમે બોલવાનું શરૂ કર્યું.

‘ નિષ્કારણ કરુણાળુ પ્રભુ મહાવીરના પ્રતિનિધિરૂપ પૂજ્ય મુનિમહારાજ, મારે આજ કોઈક કહેવું છે માટે તે કહેવાની મને અનુજા આપો. ’

મહારાજશ્રીએ શ્રોતૃપરિષદ પર નજર કરી તેમના મનોભાવ ઉપરથી બધાની મંમતિ સમજી તે યુવાનને બોલવાની રજા આપી.

‘ ત્રિલોકનાથ શ્રવણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના પ્રતિનિધિરૂપ પૂજ્ય મુનિમહારાજશ્રી અને આત્મપ્રિય સુશીલ બહેનો તથા સુર બાંધવો ! ’ યુવાને જે વસ્તુ પોતાને કહેવાની હતી તે કહેવાની શરૂઆત કરી. ‘ વધારે તો નહિ પણ થોડા શબ્દોમાં જ એક વાત આજે આપ સૌને કહેવા બિભા થયો છું. એ વાત એટલી તો ઘોર પાપ થી

ભરેલી છે કે જેનું સ્મરણ કરતાં મારું હૃદય કંપે છે; જ્યારે તેને સાંભળતાં આપ સૌનું હૃદય પણ હચમચી ઊઠશે.

સાંભળવાની જિજ્ઞાસુથી આખા ઉપાશ્રયમાં નિરવ શાંતિ પથરાઈ.

‘આપણે સર્વ લગભગ હમણું અષ્ટમ્યર્ચના નરકગામી કંટુ ફળો અને પ્લહ્યર્ચનાં સ્વર્ગનાં મિષ્ટ તેમ જ મોક્ષનાં અમૃત ફળો વિષે કેટલાક દિવસથી સાંભળીએ છીએ. એના પરિશિષ્ટ રૂપે હું આ વાત કહું છું.

‘એક સ્ત્રી અને પુરુષ કે જેને માટે તમને ખુબ માન છે અને જે તમારા નિકટના સહવાસી છે—તેઓ નથી પરસ્ત્રી કે પર-પુરુષ, વિધવા કે વિધૂર, નથી કુમારિકા કે કુમાર, કે પતિ કે પત્ની પણ સગા માતા પુત્ર છે; તેમની વચ્ચે અષ્ટમ્યર્ચ અસંભવિત છે તે પણ સંભવિત થયેલું જોઈ મને ગદ્ગદ જ કંપારી છૂટે છે.’ યુવાનનો સાદ જળગળો થવા લાગ્યો. ‘આવી રીતે માતા અને પુત્ર પરસ્પર અષ્ટમ્ય સેવી અથોર પાપમાં પડનાર તમારી સર્વની વચ્ચે જ છે અને તે આ હું . . . તથા . . . આ મારા . . . માતા.’

શબ્દો પૂરા બોલાયા ન બોલાયા ત્યાં તો આખો ઉપાશ્રય ગાજી ઊઠ્યો. ચારે બાજુ તેને માટે તેમ જ તેની માને માટે ધિક્કાર અને ફિટકારના શબ્દો સંભળાવા લાગ્યા; છતાં આ બાજુ મા અને પુત્ર ફિટકાર માટે પોતે યોગ્ય જ છે એમ સમજી નિંદાની વૃદ્ધિના વરસાદને સહન કરી રહ્યા.

મહારાજશ્રીએ તેના ઉપર એક પણ શબ્દ ન બોલતાં ઉત્તર વ્યાખ્યાન શરૂ કરી દીધું અને પૂરું પણ કયું; પણ આજે ઉપાશ્રયમાં દરરોજના જેવી શાંતિ ન હતી. ધીમે ધીમે ગરબડાટ થયે જ જતો હતો. કોઈએ વ્યાખ્યાન સાંભળવામાં રસ ન અતાવતાં માદીકરાની નિંદા કરવામાં જ આત્માની ઉન્નતિ ગણી. વ્યાખ્યાન પૂરું થતાં લોકો તે બંને ઉપર ધિક્કારની લાગણીનો વરસાદ વરસાવતાં ઘેર ચાલી નીકળ્યાં.

લોકાના ગયા પછી માદીકરો મહારાજ પાસે આવ્યા. તે વખતે આચાર્ય મહારાજે પેલું કપડું કાઢીને જોયું તો બે કાણું સિવાય બધાં કાણું પુરાઈ ગયેલાં. આ જોઈ તેમણે કહ્યું: ‘આજે તમારા પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત તમે બરાબર કરેલું છે, અને તેથી તેમાંથી તમે નિવૃત્ત થયા છો; પરંતુ આ સભામાં મુશીલા નામની એક સ્ત્રી અને સુમન નામનો એક પુરુષ એવા હતા કે જેને તમારી કબૂલાતથી ભારે આનંદ થયો અને તમારી નિંદા ન કરતાં તમારા પ્રાયશ્ચિત્ત બદલ તમને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા; એટલા માટે આ બે કાણું બાકી રહ્યા છે, જે એમ સૂચવે છે કે હવે બે જ ભવ તમારે કરવાના બાકી રહ્યા છે.’

યુવાનના હૃદયમાંથી ઝપાટાબંધ એક વિચાર સરી ગયો: ‘પ્રાયશ્ચિત્તથી ત્યારે શું શું નહિ મળતું હોય? ધન્ય છે ગુરુ મહારાજને કે જેમણે મને આ ઉપાય બતાવ્યો અને ધન્ય છે એ જૈનધર્મને કે જેમાં આવા ઘોર પાપમાંથી મુક્ત થવાને માર્ગ છે.’

પદો

૧

પ્રભુમત્વ

તહને હું મારા જીવનમાં પ્રાણ કરી રાખું,
હો નાથ ! રાખ એટલું મત્ત્વ માત્ર મારું. તહને૦
હો નાથ જેથી દશ દિશામાં હું તહને જ ભાળું,
હો નાથ ! જેથી વસ્તુ વસ્તુમાં તહને પિછાળું. તહને૦
હો નાથ ! તારી ઇચ્છાને આધીન થાઉં.
હો નાથ બાહુપાશ વડે તું થકી બંધાઉં. તહને૦
તહને હું જેથી કાઈ પ્રકારે નહિ છાંડું,
હો નાથ ! રાખ બંધન એ પ્રેમતાણું મારું. તહને૦

—કવીવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

આંતરવિકાસ

અંતર મમ વિકસિત કરો, અંતરતર હે,

નિર્મળ કરો, ઉન્નત કરો, સુંદર કરો હે. અંતર૦
બળવત કરો, ઉદ્યત કરો, નિર્ભય કરો હે.

મંગળ કરો નિરલસ, નિઃસંશય કરો હે. અંતર૦
યુક્ત કરો હે સવાર સંગે, મુક્ત કરો બંધ હે,

સંચાર કરો સકળ કર્મે, શાન્ત તુમાર બંદ હે. અંતર૦
ચરણ પદ્મે મમ ચિત્ત, નિરપેદિત કરો હે.

નંદિત કરો, નંદિત કરો, નંદિત કરો હે. અંતર૦

—કવીવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

પ્રભુ પ્રસાદી-ભક્તને

[ગઝલ]

તહને જો પ્રાણુથી ખ્યારો, પછી તારે શી ચિંતા છે,
તહને જો પ્રેમથી ભેટું, પછી તારે શી બાકી છે. તહને૦
તહને જો આંખનો તારો, પછી તારે શું બેવું છે,
હૃદયનો રામ જો હું છું, પછી તારે શિદ્ધ મરવું છે. તહને૦
સ્તવનમાં સ્તુત્ય જો હું છું, પછી તારે શું સ્તવવું છે,
શ્રવણમાં શ્રાવ્ય જો હું છું, પછી તારે શું સૂણવું છે. તહને૦
વચનમાં વેદ જો હું છું, પછી તારે શું વદવું છે,
ધ્યાનમાં ધ્યેય જો હું છું, પછી તારે શું ધ્યાવું છે. તહને૦

જ્ઞાનમાં જ્ઞેય ન્તે હું છું, પછી તારે શું જપવું છે,
 સોહમમાં ઐ ન્તે હું છું, પછી તારે શું જપવું છે. તહને૦
 ઐમાં બ્રહ્મ ન્તે હું છું, પછી તારે શું તજવું છે,
 બ્રહ્મમાં શાન્તિ ન્તે હું છું, પછી તારે કયાં ભમવું છે. તહને૦

—સાલન

૪

પરમાત્માને સંબોધન

મુજ ચિત્ત વિષે તું આવી ભલે,
 કર ચિંતન તું, તુજમાં રમશે. મુજ૦
 કર ગાન રૂડાં મુજ વાણી વિષે,
 વીણા થઈ તે તુજને સ્તવશે. મુજ૦
 કર કાર્ય ભઠ્ઠાં મુજ દેહ વિષે,
 આજ્ઞા તે તારી શિરે ધરશે. મુજ૦
 મુજ પ્રાણ જપે અજપે તુજને,
 સતિયિ તેનો થઈ તું વસજે. મુજ૦

—સાલન

૫

‘યથા રૂપે વિશ્વ દર્શનિ’

[રાગ ધનાશ્રી]

દેખું જુદું હું આજ જગત સૌ—

દેખું જુદું હું આજ.

દેહ જુદો મુજ રૂપ થકી છે, આ સૌ દેહનાં સાજ. જગત૦

સ્ત્રી ધન માતા પિતા પુત્ર ને,
 ઘર કુટુંબ પરિવાર;
 એ પણ દેહના ધાર. જગત૦
 હું નહિ જગમાં જગ નહિ મુજમાં,
 જગ જડ હું જોનાર. જગત૦
 જે ક્રિયા કરતો લાલનમાં,
 તેને પણ જોનાર. જગત૦
 નિશ્ચય શિવ વ્યવહારે જીવ,
 ધ્યાને એક જણાય. જગત૦
 કોડ ભવે પણ ધ્યાન વિના જીવ,
 ભમતાં શિવ નહિ થાય. જગત૦
 [માટે] ઓળખ, ઓળખનારને ધ્યાને,
 તેા ક્ષણમાં શિવ થાય. જગત૦

—લાલન

૬

આત્મ-સાક્ષાત્કાર

[ગજલ]

મને કાઈ કે'તું જગત જોડું,
 તે તો મેં હવે જાણ્યું;
 મને કાઈ કે'તું જગત સાચું,
 તે પણ મેં હવે જાણ્યું. મને૦

કદિ ખોટું તો મારે થું,
 કદિ સાચું તો મારે થું;
 નથી થાતું નથી જાતું,
 હુંમાં હું સમાયો છું;
 અખંડ આ નિથર જ્યોતિમાં,
 નથી થાતું, નથી જાતું.

મને०

પદ્મખીણ. (Lily Dale) }
 અમેરિકા. }
 ૨૧ જાન્યુઆરી ૧૯૦૦ }

—લાલન

૭

वसुधैव कुटुम्बकम् ।

[શાકુંતલવિકીરિત]

મેટી તે સહુ માતૃતુલ્ય ગણું હું,
 છોટી ગણું પુત્રીઓ;
 જે હોયે સમ વર્ષમાં મુજ તણા,
 તેને ગણું ભગિનીઓ;
 મોટા તે સહુ પિતૃતુલ્ય ગણું હું,
 છોટા ગણું પુત્રકો;
 જે હોયે સમ વર્ષમાં, મુજતણા.
 તેને ગણું બંધુઓ;
 એવી માનવ માત્રમાં મુજ થજો,
 પ્રીતિ તણી વૃષ્ટિઓ;
 આ કાળે મુજને પ્રભુ કરી કૃપા,
 આશિષ એવી દીઓ.

—લાલન

Truth Face to Face

In me there shines the Soul of whole
 Encentring and encircling all
 'Twist God and man there is no wall'
 Effect and cause, in me e'er roll.

Lily Dale. N. Y. U. S. }
 21st January 1900

—Lalana.

ધર્મ સાથે સમાજ અને રાષ્ટ્રનો સમન્વય

ઐટલે

પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો

આ પુસ્તકોનાં પ્રત્યેક પૃષ્ઠ પર ગુજરાતના અને ગુજરાત બહારના વિદ્વાનોના અનુભવ અને અભ્યાસનો નિયોગ છે.

આ પુસ્તકોનો સારાંશ ઐટલે
નવયુગની માર્ગદર્શક ગીતા

∴ કેટલાક વ્યાખ્યાતાઓનાં નામ ∴

કાકાસાહેબ કલેલકર	શ્રી ધર્માનંદ કૌસંબી
પંડિતવર્ય મુખસાસણ	,, રામનારાયણ પાઠક
પંડિત દરબારીલાલજી	,, નાથુરામ ત્રેમી
શ્રી મોતીચંદ ગિ. કાપડિયા	,, શ્રીમતી ઇન્દુમતી મહેતા
,, પરમાનંદ કુંવરજી કાપડિયા	,, મોહનલાલ દ. દેસાઈ
,, ચીમનલાલ ચક્રભાઈ શાહ	બાબુ સુરજભાઈ વકીલ

—આ ઉપરાંત બીજા પણ વક્તાઓ—

૧૯૮૮ ના આઠ આના

૧૯૮૨ ના આઠ આના

૧૯૮૩ ના આઠ આના

ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય : ગાંધી રસ્તો : અમદાવાદ

પૃષ્ઠ
૨૦૦

સોળ સતી

કિંમત
૧-૪-૦

લેખક :

ધીરજલાલ ધનજીભાઈ શાહ

‘પ્રભાતે બિહી માંગલિક કાળે સોળ સતીનાં નામ લીજીએ.’ એ છંદ દરેક જૈન સ્ત્રીના જીભને ટેરવે હોય છે. જૈન ધર્મ સ્ત્રીઓને પુરુષની સમાન ગણે છે; પુરુષના જેટલો જ તેના વિશ્વાસ હોઈ શકે છે, એ દર્શાવતું સોળ આર્ય સન્નારીઓ—પ્રાહ્મી, સુંદરી, ચંદનખાળા, રાજમતી, દ્રૌપદી, મૃગાવતી, સુલસા, સીતા, સુભદ્રા, શિવા, કુંતા, દમયંતી, પુષ્પચુલા, પ્રભાવતી, કૌશલ્યા, પદ્માવતી—ની યશોગાથા ગાતું સુંદર પુસ્તક; જેને ‘જૈન’ પત્ર ‘નવલકથા’નો ઉપમા આપી છે.

જન્મભૂમિ - કલમ ને કિતાબ—

‘પ્રાચીન જૈન ઇતિહાસમાં ઝળકતાં સોળ સ્ત્રીચરિત્રાની—કેટલીક તો નવી ભાત પાડતી આખ્યાયિકાઓ સીધી સાદી વાણીમાં મુકાયેલી છે. તેના પર સાંપ્રદાયિક રંગો બહુ નથી ચડવા પામ્યા તેથી સહુને રસપ્રદ બનશે.’

નવચેતન—

‘હજારો વર્ષથી જગતને અહિંસાના અને જીવનની પવિત્રતાના બોધપાઠ આપ્યે જતા જૈન સંપ્રદાયની કેટલીક ઐતિહાસિક હકીકતો આ પુસ્તકનાં પાના ઉપર સુંદર મૌખિક જેમ શોભા બેઠે છે.’

પુસ્તકાલય—

‘આવા પુસ્તકોની એકાદ પ્રત તો પ્રત્યેક પુસ્તકાલયમાં વસાવાય એજ હિતાવહ છે.’

સ્થાનકવાસી જૈન—

સૌને એક સરખું ઉપયોગી આ પુસ્તક સ્ત્રીસમાજ માટે કદાચ પહેલું ગણી શકાય.

ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય : ગાંધી રસ્તો : અમદાવાદ

ધ્યાનાથીજ્ઞાન ઉપચોગી પુસ્તકો

ભગવાન મહાવીરની ધર્મકથાઓ	[પં. બેચરદાસ]	૧-૦-
ભગવાન મહાવીરના દસ ઉપાસકો	"	૦-૮-
જૈનદર્શન	"	૨-૦-
જૈન દષ્ટિએ બ્રહ્મચર્યવિચાર	[પં. સુખલાલજી]	૦-૫-
ચાર કર્મમથ [હિંદી]	"	૪-૮-
આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ વિકાસક્રમ	"	૦-૬-
તત્ત્વાર્થસૂત્ર	"	૨-૪-
નવકાર મંત્રનું રહસ્ય	"	૦-૬-
સમાધિમાર્ગ	[શ્રી. ધર્માનંદ દોસજી]	૦-૮-૦
અભિવ્યક્ત્ય સંગ્રહો	"	૨-૦-૦
જીવનસૌધન ભા. ૧-૨	[કિશોરલાલ મશરવાલા]	૧-૦-૦
રામ કૃષ્ણ	"	૦-૮-૦
શુદ્ધ અને મહાવીર	"	૦-૬-૦
સાચું જીવન	"	૦-૧૦-૦
સન્મતિ તર્ક [ગુજરાતી]	"	૧-૮-૦
પર્વપણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો [ચાર વર્ષનાં]	[સંપાદક-પં. સુખલાલ ને બેચરદાસ]	૧-૧૦-૦
મહાવીર સ્વામીનો સંયમધર્મ (શ્રી સૂત્રકૃતાંગનો જાયાનુવાદ)		૧-૦-૦
મહાવીર સ્વામીનો અંતિમ ઉપદેશ	(શ્રી ઉત્તરાખ્યવન સૂત્રનો જાયાનુવાદ)	૧-૦-૦
ભગવતીસાર	"	૨-૦-૦
યોગશાસ્ત્ર	"	૧-૦-૦
શ્રી કુંદકુંદાચાર્યનાં ગ્રંથ રત્નો	"	૦-૮-૦

ગૂજર અન્ધરતન કાર્યાલય

ગાંધીસ્તો : અમદાવાદ

